

உ
சிவமயம்.

ஸ்ரீகோகூடாதர் சேஷயாகிய
ஸ்ரீ சுவாத்மாராமயோகீந்திரர்
அருளிச்செய்த

ஹடயோகப்பிரதீபிகை

சம்ஸ்கிருதமூலம்.

இஃது

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத் வி. குப்புலவாமி மகாராஜாவர்கள்.

இயற்றிய

தத்துவப்பிரகாசிகையென்னும்

தமிழ் விருத்தியுரையுடன்.

தஞ்சைமாநகரம்

வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ் அவர்களால்

தமது

ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஒரண்டாம் பதிப்பு.

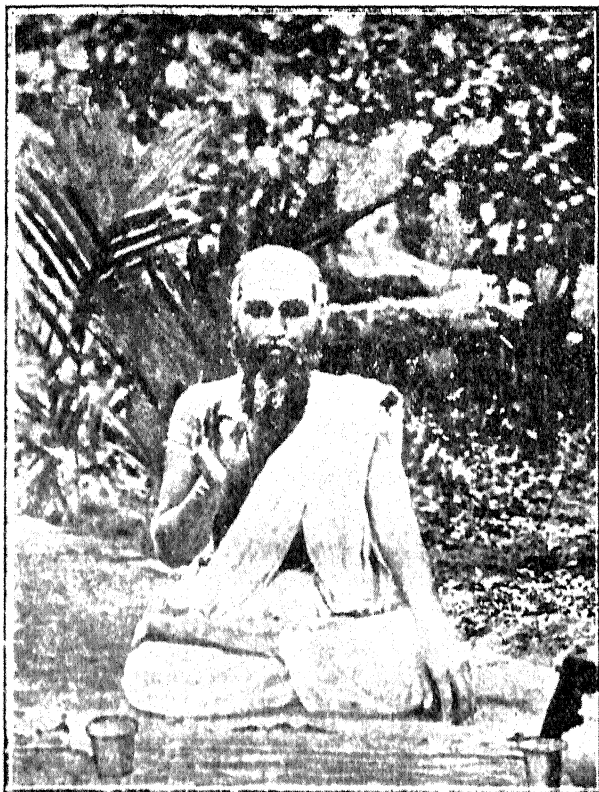
All rights reserved.

விலை]

[ரூ. 2.

ஸ்ரீ பிரம்மநிகழ்ப்பண்டித
வி. குப்புஸ்வாமி மஹாராஜரவர்கள்.

சிவமயம்.

விஷய அட்டவணை.

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
முதலுபதேசம்.		யோகாப்பியாசா திகாரி	அங்
உரைவாழ்த்து	க	யோகசித்திகாரணம்	அடு
நூன்மங்கலம்	க	இரண்டாம் உபதேசம்.	
ஹடயோகத்தால் ராஜ		பிராணாயாமப் பிரயோஜ	
யோகம் சித்திக்குமெ		னம்	அங்
ன்னும் கிரந்தபிரதிஞ		நாடிசோதனை	அஅ
னஞ	ங	ஷட்கர்மம்	கௌ
ஞானபூமி ஏழு	ச	தௌதி	கௌ
ஹடயோகத்தால் ஐசுவ		பஸ்தி	கௌ
ரியமடைந்தித்தர்கள்	கூ	நேதி	கௌ
யோகாதிகாரிகளின் இல		திராடகம்	கௌ
க்ஷணம்	கௌ	நௌவி	கௌ
ஹடாப்பியாசத்திற்குத்		கபாலபாதி	கௌ
தக்கவிடம்	கௌ	ஆசாரியலக்ஷணம்	கௌ
மடத்தின் லக்ஷணம்	கௌ	கஜகரணி	கௌ
யோகாப்பியாசப் பிரதி		பிராணாயாமாப்பியாசா	
பந்தம்	உக	வசியகத்துவம்	கௌ
யோகசித்தியைத் தருப		கும்பகப்பிரயோஜனம்	கௌ
வைகள்	உங	அஷ்டகும்பகம்	கௌ
இயமம்	உரு	சகலகும்பகசாதாரண	
நியமம்	உௌ	புத்தி	கௌ
சுவஸ்திகாசனமுதல் சர்		பந்தங்களின் காலம்	கௌ
வாங்காசனம்வரையி		பந்தங்களின் சொரூபம்	கௌ
ஒள்ள கௌ ஆச	ஙௌ	பந்தங்களின் பிரயோஜ	
னங்கள்	ௌ	னம்	கௌ
மிதாசாரம்	ௌ	யோகாப்பியாசக்கிரம்	கௌ
அபத்தியம்	ௌ	ஞரியபேதினி	கௌ
பத்தியம்	அக	உஜ்ஜாயினி	கௌ
போஜன நியமம்	அௌ		

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
சீத்காரி	க௩௬	விபரீதகரணி	க௯௯
சீதவி	க௩௭	வஜ்ரோலி	க௯௩
பஸ்திரிகை	க௩௮	புருஷவஜ்ரோலி	௯௯௪
பிராமரி	௧௪௨	சுகஜோலி	௧௯௭
மூர்ச்சை	௧௪௩	ஆமரோலி	௧௯௮
பிராபினி	௧௪௩	ஸ்த்ரீவஜ்ரோலி	௨௦௦
பிராணயாமபேதம்	௧௪௪	குண்டலி	௨௦௨
		சக்திசாலனம்	௨௦௬
மூன்றாம் உபதேசம்		கந்தம்	௨௦௭
குண்டலிசர்வயோகத்தி		நான்காம் உபதேசம்.	
ஹ்ரு மாகிரயம்	௧௫௪		
ஷட்சக்கர நிருபணம்	௧௫௪	சமாதிக்ரமம்	௨௧௭
முத்திரை ஏழு	௧௫௬	சமாதிபரியாயம்	௨௧௮
அஷ்டஸைவரியம்	௧௬௧	சமாதி	௨௧௯
மகாமுத்திரை	௧௬௨	சாம்பவிமுத்திரை	௨௫௭
மகாபந்தம்	௧௬௫	உன்டனீ	௨௫௯
மகாவேதம்	௧௬௭	நாதாநுசந்தான ரூபச	
		மாதியுபாயம்	௨௭௧
கேசரி	௧௭௦-௨௬௨	பராஹ்முகி முத்திரை	௨௭௩
		நாத அவஸ்தாபேதம்	௨௭௬
சேதனம்	௧௭௧	கடாவஸ்தை	௨௭௭
கோமாம்சபக்ஷணம்	௧௭௮	பரிசயாவஸ்தை	௨௭௮
அமரவாகுணி	௧௭௮	நிஷ்பத்தியவஸ்தை	௨௭௯
உட்டியானபந்தம்	௧௮௧	பஞ்சதாரணை	௨௮௯
மூலபந்தம்	௧௮௩	பக்தி	௩௧௯
ஜாலந்தரபந்தம்	௧௮௭		

இந்நூலில் மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்ட

சாஸ்திரங்களின் பெயர்கள்.

1 அந்நபூர்ணோபநிஷதம்	30 சூதசம்ஹிதை
2 அபரோக்ஷா நுபுதி	31 சௌபாக்கியலக்ஷ்மி உபநிஷத்து
3 அபியுக்தம்	32 ஞானேசுவர்
4 அபிருதசித்தி	33 தக்ஷஸ்மிருதி
5 இராதாயந்திரவிதானம்	34 தத்தாத் திரேயர்
6 இராஜயோகம்	35 தரிசுனோபநிஷத்து
7 இராஜசித்தாந்தராஜயோகம்	36 தாயுமானவர்
8 கடவல்லியுபநிஷத்து	37 தியானபிந்துபநிஷத்து
9 கருடபுராணம்	38 திரிசிகி உபநிஷத்து
10 கூர்மபுராணம்	39 திரிபுராசாரசமுச்சயம்
11 கோண்டசம்ஹிதை	40 திருமந்திரம்
12 கோரக்கசுதகம்	41 தேஜோபிந்துபநிஷத்து
13 கோரக்கசித்தாந்தம்	42 நந்திகேசுவரபுராணம்
14 கோரக்கநாதர்	43 நாதபிந்துபநிஷத்து
15 கோரக்ஷஸம்ஹிதை	44 நானார்த்தநிகண்டு
16 கோரக்ஷபத்தி	45 நாரதியம்
17 சந்த்ருமாரசம்ஹிதை	46 நாராயணதீர்த்தர்
18 சந்தனசித்தாந்தம்	47 பகவத்கீதை
19 சர்வவேதாந்த சித்தாந்த சாரசங்கிரகம்	48 பதார்த்தமஞ்சுஷா
20 சாண்டில்ய உபநிஷத்து	49 பாகவதம்
21 சாந்தோக்கியோபநிஷத்து	50 பாதஞ்சல சூத்ரபாஷ்யம்
22 சித்தசித்தாந்தபத்தி	51 பாதஞ்சலதரிசனம்
23 சித்தாந்தசாராவளி	52 பிரஹ்மஞானதந்திரம்
24 சிவசங்கீதை	53 பிரஹ்மமீமாம்சை
25 சிவபுராணம்	54 பிரஹ்மவித்தியோபநிஷத்து
26 சிவயோகதீபிகை	55 பிரஹ்மவைவர்த்தம்
27 சுருதிகள்	56 பிரஹ்மாண்டபுராணம்
28 சுரேசுவராசாரியர்	57 பிருகதாரணியகம்
29 சுவேதாசுவதாஉபநிஷத்து	58 புராணம்

59 மகாகாளயோகசாஸ்திரம்	79 யோகவிநாயகம்
60 மகாபாரதம்	80 யோகமாதிரித்தல்
61 மகோபநிஷத்து	81 யோகாந்திரமாதம்
62 மாண்டுக்கியோபநிஷத்து	82 விநாயகபாரை
63 மார்க்கண்டேயபுராணம்	83 விநாயகபாரை
64 முக்திகோபநிஷத்து	84 மகாசேஷபாரை
65 முண்டிகோபநிஷத்து	85 மகாபாரை
66 மேலோர்மொழி	86 வாயுபாரை
67 மைத்திராயணியபநிஷத்து	87 விநாயகபாரை
68 யதிதர்மபிரகாசம்	88 விநாயகபாரை
69 யாஞ்ஞல்குபஸ்திரி	89 விநாயகபாரை
70 யோககுண்டலியபநிஷத்து	90 விநாயகபாரை
71 யோகசங்கிரக	91 விநாயகபாரை
72 யோகசாராவணி	92 விநாயகபாரை
73 யோகசிகோபநிஷத்து	93 விநாயகபாரை
74 யோகசின்தாமணி	94 விநாயகபாரை
75 யோககுண்டலியபநிஷத்து	95 விநாயகபாரை
76 யோகதந்துவோபநிஷத்து	96 விநாயகபாரை
77 யோகதாராவணி	97 விநாயகபாரை
78 யோகதிரிகை	98 விநாயகபாரை

முதற் பதிப்பின்

மு க வு ரை .

பிரம புருஷார்த்தமாகிய மோகத்தை யடைதற்குச் சாதனமாகச் சாங்கியம் யோகமென இரண்டு மார்க்கங்கள் சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணதிகளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள், சாங்கியம் ஒருவற்கும் யோகம் ஒருவற்கும் எளிதாயிருக்கும். ஆயினும் சாங்கியம் பூர்வாப்பியாசமுடைய உத்தமோத்தம அதிகாரிகளுக்கே எளிதாம். ஆதலால் இங்கே (இந்நூலில்) மற்றைய அதிகாரிகளை யுத்தேசித்து யோகம் விரிசு கப்படுகின்றது.

யோகமென்பது பிரமாணம், விபரியம், விகற்பம், நித்திரை, ஸ்மிருதியென்னும் * ஐந்து விருத்திகளையும் நிரோதித்தலால் சித்தம் நிர்விஷய சைதன்னியமாத் திரமாக நிலைத்தலாம்.

அந்த யோகத்திற்கு உத்தம மத்திம மந்தாதிகாரிகளை முன்னிட்டுக் கிரமமாக அப்பியாச வைராக்கியமும், தவம், சுவாத்தியாயம், ஈசுரப்பிரணிதான மென்னும் கிரியாயோகமும், இயமாதி அஷ்டாங்கங்களும், சாதனமாகப் பாதஞ்சலகுத்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தச் சாதனயோகமும், வியவகாரத்தினால் மந்திரயோகம், ஹடயோகம், இலயயோகம், இராஜயோகமென நான்கு வகையாம்.

அவற்றுள் விதிபூர்வகமாக மந்திரத்தைப் பன்னிரண்டு வருஷம் வரையிற் பிரயோகித்தல் மந்திரயோகமாம். இப்படி யப்பியசிகிசின் கிரமமாக அணிமாதிரித்திகளை யடைவன். அற்பபுத்தியுடைய அதமசாதகன் இந்த மந்திரயோகத்தை யதுஷ்டிப்பன். மற்ற ஹடலய ராஜயோகங்கள் இந்நூலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த யோகம் சர்வோத்தமர்களாகிய பிரஹ்மா, விஷ்ணு, நுத்திரர்களாலும், நாகதர், ஈசுர், யாஞ்ஞவல்கியர், வசிஷ்டர் முத

* இவற்றைப் பாதஞ்சலகுத்திரத்தில் விரிவாய்ச் காணலாம்.

விய ஞானசிரேஷ்டர்களாலும், மச்சேந்திரர் முதலிய சி
லும் அப்பிவசிக்கப் பட்டதாம்.

இதை ஸ்ரீ ஆதிநாதரானிய பரமேசுவரன் மச்சே
ருக் குபதேசுத்தார். அவர் கோரக்ஷாதருக் குபதே
அந்தக் கோரக்ஷாதருது கிருபையால் ஓடவிட்கை நயை
சுவாத்மாராம யோகீந்திரர் இங்காலத்து முழுக்ஷை "கன்
உணரும்பொருட்டு யோகவிஷயத்தில் மிகச்சிறந்து விவக்
ஹடயோகப்பிரதீபிகை பெண்ணார் இத்துலை வடமொழி
தருளினர். இதில் நான்குபடேசங்க்கிறுக்கின்றன.

அவற்றுள்,

முதலுபதேசத்தில் யோகத்திற்கு முதலங்கியாயும்
மனதுகளின் இரஜோதர்மமாகிய சஞ்ஞாதத்தன்மையைச்
ஸ்திரத்தன்மையைச் செய்வதாழிநுக்கும் ஆசனஞ்
பட்டிருக்கிறது.

இரண்டாவதுபதேசத்தில் மலசுத்தியையும், மலம்
ஹட்சித்தியையும், ஹட்சித்தியால் வாயுயின் ஸ்திரத்தன்
யும், வாயுயின் ஸ்திரத்தன்மையால் சித்தத்தின் ஸ்திரத்
யையும், வாயு மனதுகளின் ஸ்திரத்தன்மையால் தீர்க்காயு
மாதிரி ஐசுவரியமுடைமை முதலிய சித்திகளையும் தரு
வாயுள்ள பிராணாயாமம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

மூன்றாவதுபதேசத்தில் குருவாக்கியதற்பாலும்,
கும்பகாதிகளைச் செய்வனாய், ஆகார விகார முதலிய
கைகளில் ஒழுங்குடையவனாயிருந்து, இடைவிடாது
கடி பழகுவோனுக்கு அணிமாதி சித்திகளையும் மி
ஜயத்தையுந் தரத்தக்க மகாமுத்திரை முதலிய பத்து மு
கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

நான்காவதுபதேசத்தில் மிக வுத்தமமானதும் ஆ
ராற் சம்பாதிக்கப்பட்ட கோடிசுமாதிக்ரமங்களுள் சில

மானதும், மிருத்தியுவைக் கெடுப்பதும், யோகி தன்றேகத்தைச் சுவேச்சையாக விடுதற்கேதுவாயுள்ளதும், தத்துவஞானத்தை யுதிப்பித்து வாசனாகூடிய பூர்வகமாக ஜீவன்முக்திசகத்திற் குபாய மாயுள்ளதும், பிராரப்தத்தைக்குறைத்து ஜீவப்பிரஹ்ம அபே தம் செய்வித்து அத்தியந்த பிரஹ்மாநந்தப்பிராப்தியாகிய மோ கூத்தைத் தருவதுமான பிரத்தியாகாராதி வடிவமாகிய சமாதிக்கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இதுவே யோகமார்க்கத்தையறிய விரும்புவோர்களுக்குத் தக்க நூலாம். இது வடநாட்டிற் பிரபலமாய் வழங்கிவரினும் தென்னாட்டில் இத்தகைய நூல் இது வரையிலும் வாராமையால், நமது நாட்டிலுள்ளவர்கள் யாவரும் யோக மிவ்வியல்பினதென் றுணரும்பொருட்டு, இந்நூலிற்கு ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்தராத்ரம் செய்யப் பட்ட சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானத்திற்கிணங்கத் தமிழில் தத்து வப்பிரகாசிகையென்னும் விருத்தியுரையும் அதற்காங்காங்கு விளக்கவுரையும்செய்து சம்ஸ்கிருத மூலத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது. இதில் ஏனைய யோகசாஸ்திரங்களிலுள்ள எல்லா விஷயங் களு மடங்கியிருக்கின்றன. இது அதிகாரிகளாவார் யாவர்க்கும் இன்றியமையாததென்பது இந்நூலின் கண்ணேயே இனிது விளங் கும்.

சம்ஸ்கிருதமும் தமிழு முணர்ந்தவர்களும், தமிழ்மாத் திர முணர்ந்தவர்களுமாகிய இருதிறத்தாருக்கு முதவும்வண்ணம் சாதாரணமான தமிழ்நடையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இது வடமொழிக்கு நேராகவேயிருக்கவேண்டுமென்னும் கருத்தால் பெரும்பாலும் தமிழ்நடை வடமொழிச் சார்பாகவே யிருக்கும். அப்பியாசக்கிரமங்களெல்லாம் இந்நூலில் மிக வெளிப்படையாகக் காட்டப்பட்டிருக்கினும், அவற்றைக் குருவின்றிச் சுதந்திரமாகச் செய்யலாகாது அப்படிச் செய்யுமிடத்து நோய்முதலியவற்றால் வருந்துதலும் மரணமுமுண்டாம். இக்காலத்தில் அதிகாரி களி னருமைப்பட்டானும், சம்பிரதாய நமுவுதலானும் இந்த ஹடபோகம் சாங்கோபாங்கமாகித்திப்பது தூர்பலபமாயினும், சிலவிசுத்தர்களுக்கு ஒவ்வோர் அங்கம் சித்திக்கும் அதாவது ஷட் கிரியை, அநேக ஆசனங்கள், முத்திரை முதலிய அங்கங்களில் ஒவ்

வோர் அங்கம் சித்திக்கும். அதனையே பூரணமாக அப்பியசிக்
கின், அதுவே குருவாயிருந் துணர்த்துதலால் மற்ற அங்கங்க
ளோடு யோகமுழுவதும் சித்திக்கும். அது பாதஞ்சலசூத்திர
பாஷியத்தில்,

“யொமெநயொமொ ஜோதவெஜா
யொமொயொமாஃ வவயுதெ ||

யோகத்தினால் யோகம் அரியத்தக்கது. யோகத்தால் யோ
கம் விருத்தியாகும் என்னும் சௌபாக்கியலக்ஷ்மி யுபநிஷத்தின்
வாக்கியத்தால் யோகத்திற்கு யோகமே குருவாம்” என்று
வியாசபகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஹடயோகத்தைத்
தீபம்போற் பிரகாசிப்பிப்பதாயிருத்தலால், இந்நூலிற்கு * ஹட
யோகப்பிரதிபிகை யென்றும்; தீபத்தின் பிரகாசம்போற் சம்ச
யாதி யந்தகாரத்தை யொழித்துத் தத்துவத்தை (உண்மைப்
பொருளை) யுணர்த்துவதாயிருத்தலால், இதனுரைக்குத் தத்துவப்
பிரகாசிகை யென்றும் பெயரிடப்பட்டது,

“யொஜீஸூஸூ யொஹஸூ யொஹஸூஸூ வாவுதெ |
சிந்நபெபுஹுஹு ராக்ஷஸாஸூநரஃ க்ஷிதன் ||

ஏ! பார்வதி! யோகிகளவர்களையும் யோகத்தையும் யோக
சாஸ்திரத்தையும் எந்த நரர்கள் நிந்திக்கின்றார்களோ அவர்கள்
பூமியில் இராக்கூதர்களாவர்” என்பது சிவவாக்கியம்.

யஃக்ஷாபஹுஷுஃ ரோத்ராஹீநஃவ யஹ்வெஃ |
தஹுஹுக்ஷேதாநெவ நஹாஜநெரோஹுதெ ||

ஓ! நடராஜப்பெருமானே! உமக்கு நமஸ்காரம். இதிலுண்
டாகும் எழுத்துக்குற்றம் சொற்குற்றமுதலிய பாவையும் க்ஷமிக்
கக்கடவீராக.

* இந்நூலில் ஹட லய ராஜயோகங்கள் மூன்றும் சொல்லப்பட்டிருக்
கினும், அவற்றுள் ஹடயோகத்தைப் பிரதானமாகவும், மற்றிரண்டையும்
ஹடயோகவாயிலாகவும் பிரதிபாதித்தலால், இந்நூல் ஹடயோகப்பிரதி
பிகை யெனப் பெயரிடப்பட்டது.

இரண்டாம் பதிப்பின்

முதுகுரை.

ஹட லய ராஜயோகங்களை டுணர்த்துவதற்கு இந்நூலைப் போற் சிறந்த நூலில்லாமையின் இது பரமப் பிரமாணமுடைய தாமென்பதனை அறிவித்தற் பொருட்டு, இந்நூலின் மூல சுலோகங்கள் இன்னின்ன சுருதிவாக்கியங்களென்று இப்பதிப்பின் பதக்குறிப்பில் ஆங்காங்கு காட்டப்பட்டுளது. முன்பதிப்பி லில் லாத ஷட்கர்ம ஆசனங்கள் முத்திரைகள் பல விஷயங்களும் பல பிரமாணங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன. அல்லாமலும் முன் பதிப் பினால் பிறழ்ந்தனவும் விடுபட்டனவும் இப்போது சீர்படுத்திச் சேர்க்கப்பட்டனவும் அநுபவாநுசாரமாகச் சில விஷயங்கள் திருத்தப்பட்டு மிருக்கின்றன. இப்பதிப்பிலும் ஜீவசபாவத்தி னால் பிழைகள் ஏற்படுமாயின் அவற்றைப் பெரியோர் கூடிக்க.

வே. கு.

ஸ்ரீகணேசாய நம:

ஹடயோகப்பிரதிபிகை.

மு த ல் உ ப தே த ச ம் .

உரைவாழ்த்து.

நக்வா மணவதிம் ஸாம்பம் மூர்த்தபுக்ரஸிகாம் |
ஹொயாமபுஜீவஸி க வெடிசாவிவவணிகா ||

(இதன்பொருள்) ஸ்ரீ கணபதியையும், அம்பிகைசமேதரா கிய பரமேசுவரையும், குருவையும் நமஸ்கரித்து ஹடயோகப் பிரதிபிகைக்குத் தத்துவப்பிரகாசிகையென்னும் தமிழரையைச் செய்கின்றேன். என்றவாறு.

நூன்மங்கலம்.

(அவதாரிகை) முமுகூடக்களது நன்மையின் பொருட்டு, இராஜயோக வாயிலாகக் கைவல்யபலத்தைபுடைய ஹடயோகப் பிரதிபிகையை விதிக்க விருப்பமுள்ளவராகிய மிகுந்தகருணையுள்ள சுவாத்தாராமயோகீந்திரர், அஃது இடையூறின்றி இனிது முடியும்பொருட்டு, ஹடயோகப் பிரவர்த்தகராகிய ஸ்ரீ ஆதிநாதரது நமஸ்கார லக்ஷணமுள்ள மங்கல (வாழ்) த்தை முதலில் ஆசரிக்கின்றார்:—

இங்கே ஸ்ரீஆதிநாதரென்றமையால், சர்வேசுவரனாகிய சிவனென்றாவது அல்லது ஸ்ரீயென்னும் லக்ஷ்மிக்கு நாதராகிய விஷ்ணுவென்றாவது கொள்ளலாம். ஆனால் பார்வதிக்குப் பரமேசுவரராகிய ஸ்ரீஆதிநாதர் ஹடவித்தையை உபதேசித்தது மகாகாளயோகசாஸ்திரமுதலியவற்றில் பிரசித்தம். மற்ற மந்திரயோக ஹடயோக முதலிய கீழ்ப்பூமிகளுக்கெல்லாம், இந்த இராஜயோகம் மேற்பூமியாயிருத்தலால் மிகவுயர்ந்த தென்னப்பட்டது. மிகவுயர்ந்த உப்பரிசையில் ஏற இச்சையுள்ளவர்களை ஏணியானது வருத்தமின்றி அவ்வப்பரிசையிற் சேர்ப்பிப்பதாயிருத்தல்போல, இந்த ஹடதீபிகையும் மிகவுன்னதமாகிய இராஜயோகத்தில் ஏற இச்சையுள்ளவர்களை வருத்தமின்றி அவ்விராஜயோகத்திற் சேர்ப்பிப்பதா யிருக்கின்றதென்பது உவமையலங்காரம்.

ஹ-வென்பது சூரியன்; ட-வென்பது சந்திரன்; இவ்விரண்டன்யோகம் (சேர்க்கை) ஹடயோகமாம். இதனால், சூரியசந்திரர்களுன்னும் பிராணபானனிரண்டன் ஐக்கிய லக்ஷணமாகிய பிராணயாமம் ஹடயோகமாமென்னும் ஹடயோகலக்ஷணம் சித்தித்தது. இது கோரக்ஷநாதரார் செய்யப்பட்ட சித்தசித்தாந்தபத்தியென்னும் நூலிலும்,

ஹகாரஃசீதி-தஃஸூய-ஹகாரஸூஉ-உஷுதெ |
ஸூய-ஹகாரஸூஉ-ஸூய-ஹகாரஸூஉ-உஷுதெ ||

* ஹகாரம் சூரியனென்றும், டகாரம் சந்திரனென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. சூரியசந்திரர்களின் சேர்க்கையால் ஹடயோகம் எனப்படுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ()

(அ-கை) இப்படிப் பரமகுருமஸ்காரலக்ஷணமாகிய மங்கலஞ்செய்து, விக்னம் மிகுதியாயிருக்கின் மங்கலமும் மிகுதியாப்ச் செய்யவேண்டியதாமென்னும் நியாயத்தால், தமது குருநமஸ்காரலக்ஷணமாகிய மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றவராய், இந்நூலின் விஷயம் பிரயோஜனமுதலியவற்றைக் காட்டுகின்றார்:—

இதயோகஃகோபநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வ ணஜிஸ்ரீமாநாஃநாயஃ ஸாதாராஜெண பொமிநா |
கெவலஃராஜபொமாய ஹ்விஷ்ணுவஹிஸ்யுதெ || ௨ ||

(இ-ள்) தனதுஸ்ரீகுரு(கோமக்க)நாதரை பக்திபூர்வமாக நமஸ்கரித்துச் சுவாத்மாதாமயோகியால் இராஜயோகமாத்திரஞ் சித்திக்கும்பொருட்டு ஹடவித்தை யுபதேசிக்குப் படுகின்றது. எ-று.

இங்கே மாத்திரமென்னும் பதத்தால், ஹடவித்தைக்கு இராஜயோகமே முக்கியப்பிரயோஜனமாம், பற்றைத்தருவனவாயிருந்தலால் சித்திகள் பிரயோஜனமாகாவென்பது அபிப்பிராயம். இதனால் இந்தூலிற்கு இராஜயோகபல(பிரயோஜன)த்தோடுகூடிய ஹடயோகம் விஷயமென்பதும்; இராஜயோகவாயிலாகக் கைவல்யம் பலமென்பதும்; அதில்விருப்பமுடையவன் அதிகாரி யென்பதும்; கிரந்தத்திற்கும் விஷயத்திற்குமுள்ள பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகபாவசம்பந்தமும், நூலிற்கும் கைவல்லியத்திற்குமுள்ள பிரயோஜ்ய பிரயோஜகபாவசம்பந்தமும், நூலின் பெயரால் வழங்கப்படும் ஸபல(பிரயோஜனமுடைய)யோகத்திற்கும் கைவல்யத்திற்குமுள்ள சாத்திய சாதனபாவசம்பந்தமுமாகிய இவை சம்பந்தமானென்பதும் சொல்லப்பட்டன. (உ)

(அ-கை) மந்திரயோகம், சகுணத்தியானம், நிரங்குணத்தியானம், முத்திரை முதலியவைகளினாலேயே இராஜயோகம் சித்திப்பதாயிருக்க, ஹடவித்தையை யுபதேசிப்பதா லென்னபிரயோஜனமென்று ஆசங்கித்து எழுந்த (சஞ்சல) சித்தமுடையவர்களுக்கு. மந்திரயோக முதலியவற்றால் இராஜயோகம் சித்தியாதாவின, ஹடயோகத்தினாலேயே இராஜயோகஞ் சித்திக்குமென்று சொல்லுகிறவராய்க் கிரந்தத்தைப் பிரதிஞ்ஞைசெய்கின்றார்:—

ஹ்ரஹ்வஹுஃ தயூஹ்நாஜயொமஃஜாநதாஃ |
ஹ்வுஷ்ணுவஹிஸ்யுதெ ஸாதாராஜிக்ருவாகரஃ || ௩ ||

(இ-ள்) மந்திரயோகாதி அநேகமதவடிவ காடாந்தகாரத்திலுண்டாகிய பிராந்தியினால் (அந்தந்த வுபாயங்களினால் இராஜயோகத்தின் பொருட்டுப் பிரவர்த்தித்தவர்களுக்கு அங்கங்கே

அது கிட்டாமையும், “இராஜபோகஸிந்திரி” சித்திக்கு, சொல்லுத லுமாகிய இவை முதலியவற்றின் (இராஜபி யறியாதவர்களுக்குக் கிருபாகரணபை சுவாத்மாராமனு பிரதிபிகை செய்யப்படுகின்றது. ௧-௨-௩.

கிருபாகரணென்பது கிருபாபைச் செய்பவன் அடி பைக்கு ஆகா (உறைவிட)மாயுள்ளவன் என்று பொருள். னால் ஹடம்பிரதிபிகையைச் செய்து, அந்தவாஸிவது இரக்கமேகாரணமென்பது சொல்லப்பட்டது. கன (கன, வில் இரமித்தலால் சுவாத்மாராம னான். ஹடமோகாபிநிகைப்போலப் பிரகாசிப்பிப்பதாமிருத்தலால் ஹடம்பி யாம்; அல்லது ஹடமேபிரதிபிகையாம்; இராஜபோகத் காசிப்பிப்பதாமிருத்தலால்.

சுவாத்மாராமனென்றதனால் கருவந்தி வெறு மடைந்த பிரஹ்மனித் துவரிஷ்ம வெளப்பட்டது. முண்டக சுருதியும்.

• “சுதூதீயசுதூரதிஃ கிருபாணதெஷ ஹ ஹுஷஸி

ஆத்மகந்திடையுர் ஆத்மகிஸ் இரமித்தலாபிகை பையுடைய இவன் பிரஹ்மனித்துக்களில் ஹிஷ்டன் (கி வன்).” என்று கூறுகின்றது. இத்தகரபத்ததூதிகன் போ டத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன:—

ஐர நஹிஜிஃஸு ஹைராவ்யா வுதகாவஸிதாஹ விலாரணாநி திபாஸ்யாசு ஆதிபா ஆதீபாநா ஸகாபாதிஸுதாஸ்யாசு ஆதிபாஸ்யாசு ஆதிபாஸ்யாசு வராயுஜா ஹவிந்ஷெஷ்ஸவதீதாபாஸ்யாசு

முதலாவது * ஞானபூமி சுபேச்சை, இரண்டாவது ரணை, மூன்றாவது தனுமானஸி, நான்காவது சத்து ஐந்தாவது அசம்சத்தி, ஆறாவது † பரார்த்தபாவினி வது துரியகாவென்பனும்.”

* ஞானசத்தபூமியின் இலக்ஷணத்தை வராகோபநிஷது நிஷித்து ஸ்ரீ விசாசந்திரோதய முதலியவற்றிலும் காணலாம்.

† பார்த்தபாவினியென்றும் பாடம்.

க. விவேகவராக்கியங்களோடுகூடிய சமதமாதி பூர்வகய தீவிரமுமுக்ஷுத்துவம் சுபேகை.

உ. சிரவணமனனலக்ஷணமுடையது விசாரணை.

ங. அநேகார்த்தங்களைக் கிரகிக்கும் மனமானது அவ்வநேரத்தங்களைவிட்டுச் சத்தென்னும் ஒரே அர்த்தத்தின் விருத்திரவாகமுடையதாகுங்காலத்துச் சூக்ஷ்மமாகின்றது. அப்பப்பட்ட சூக்ஷ்மமான மனதையுடைய நிதித்தியாசனம் தநுமாராம். இம்முன்றும் சாதனபூமிகள். இம்முன்று பூமிகளில் முன்னோர் சாதகரெனப்படுவர்.

ச. மூன்று பூமிகளாலும் சத்தசத்துவமாகிய அந்தக்கரதிலுண்டாகும் 'நான்பிரஹ்மம்' என்னும் வடிவினதாகிய ரோக்ஷவிருத்தி சத்துவாபத்தி யெனப்படும். இது நான்காவய பலபூமியாம். இதில் ஏறியயோகி பிரஹ்மலித்தெனப்படுகிறது. இது சம்பிரஞ்ஞாத யோகபூமி. இனிச்சொல்லப்படும் அம் \$ அசம்பிரஞ்ஞாதயோக பூமிகளாம்.

ரு. சத்துவாபத்திக்குப்பின் சத்துவாபத்தியெனப் பெயர்பூமிபெற்றுள்ள சித்திகளில் ஆசையில்லாதிருத்தல், அசம்சத்தி எப்படும். இதில் ஏறிய யோகியானவன் தானே ஸமாதியி றாரும் விழிக்கிறான். இப்பூமியை மடைந்தவன் பிரஹ்மலித் தரெனப்படுவன்.

க. பரப்பிரஹ்மத்திற்கு அந்நியமாகிய அர்த்தங்களைப் பாரி ருக்கும் பூமி, பரார்த்தாபாவினி யெனப்படும். இதிலேறிய கி.பிறர் எழுப்பிணற்றான் விழிப்பன். இதை மடைந்தவன் ற்மலித்துவரியா னெனப்படுவன்.

(ஆ-கை) மஹாஸ்கந்தாஸ்திரம், அநந்தபுரம், திருச்சி.
ஹடவிக்ஷைபைச் சிவன்கித்தும், பெரிபெயர்க்குமால் ஹ
பையப் பெற்றிருப்பதாகிய தாமது பொருளைப்பற்றி, துரு

[illegible]

(இ-ன்) மச்சேசத்திரர் கோயக்கர் முதலியவர்கள்
லக்துணைபேதநலங்களால் விசேஷமாக ஹடயித்நகரைய
ருக்கமுர்கனான்பது பிரசித்தம். கவாப்பராயணைப்பா
யும் அருத்தகோரக்கரது பிரசித்தத்தால் ஆவியல். அது

முதலியோ ரென்றவையால் ஐஸத்தாகியது, பத்து
கோடிசந்தம் முதலியோர்களுள் கொள்ளப்பட்டவர். சில
பிரஜைகளினாலும் இந்த ஸித்தந்த லேஸிக்கு (முடிவாக்கம்)
கொண்டதற்கு இத்தக

[illegible]

யோகத்தைச் சொன்னவர் இரணிய கப்பலர். அமுன் வேறொருவருடில்லை” என்று யோகியாடுஞவர்ஸ்மிருதி பிரமாணமாம். சொல்லுத்தன்மையுடையவன் பூர்வகமா மென்பதனால் மாவசனியமாயாம் அடித்தத்தன்மை அப்படியே சுருதியும் “மநுக்ஷையாபதி துக்ஷமபதி துமனதினாலே தியானி (நிகை) க்கின்றானே அமை வாகின்றது லுக்கின்றான்.” என்று கூறுகின்றது. இந்த வித்தை மகாகிய உத்தவர் முதலியோர்களுக்குப் பகவானைச் சொல்லுக்கின்றது. சிவன் யோகியென்பது பிரதிக்கமே. அம்

இந்த வித்தை சர்வோத்தமர்களாகிய பிரஹ்மா விஷ்ணு ருத்திரர்களால் அநுஷ்டிக்கப்பட்டதாகின்றது. பிரஹ்மசூத்திரகர்த்தாவாகிய வியாசரால் யோகி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறானென்று சங்கிக்கலாகாது. ஏனெனின், அங்குப்பிரகிருதியின் சுவதந்திரத்தன்மையை அறிந்தவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பேதாம்சமாதிரி நிராகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது; பாவனாவிசேஷவடிவ யோகம் நிராகரிக்கப்படவில்லை. பாவனை சகலருக்கும் சம்மதம். அஃதில்லாமல் சுகமும் சம்பனியாது. அப்படியே பகவற்கீதையிலும்.

“நாஹிவஹிரயுகூஸ்ய நவாஃயுகூஸ்யஹாவநா |
நவாஹாவயதஸாந்தி ரஸாந்தஸ்யுகூதஸுவ்ய ||

அயுக்தனுக்கு (மனச்சமாதானமாகிய யோகமில்லாதவனுக்கு)ப்புத்தி(ஆத்மசொருபஞானம்)இல்லை. அயுக்தனுக்குப்பாவனை (ஆத்மத்தியானம்)இல்லை. பாவனையில்லாதவனுக்குச் சாந்தியில்லை. சாந்தி இல்லாதவனுக்குச் சுகமேது? ” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாராயணதீர்த்தராலும்,

“ஹாதனூஸதௌக்யஃஸ்வாப்யாநெ
ஸதௌவவிஷ்டேததஹ்வாகெஹ்யோ |
வ்யாவஸா நிராஹஷ ஹாவநாவ்யோ
பொமஹ்யபநிதிதௌஹ்வஹ்வஸௌவெதே ||

* பிரகிருதியிலுள்ள சுதந்திரத்தன்மை சத்தியத்தன்மை முதலியவற்றையும் சித்தின் பேதத்திலுள்ள சத்தியத்தன்மையும் தம்மாற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூத்திர வாக்கியங்களால் வியாசர் நிராகரித்திருக்கின்றாரன்றிப் பாவனை யென்னும் யோகத்தை நிராகரிக்கவில்லை.” இன்னும்,

“ஹவிவாதஹ்வஃயொம வ்யாக்ஷரோநுதிநிவஸ்யஸ்ய |
ஹாஷ்யோஹிஷ்யததஹ்வ சூவாயஹ்வஃவெவெதி ||

* இஹைப் பிரஹ்மமீமாம்சையின், ஹவெஹ்வொமஹ்வஹ்வஃ கஃ என்னும்-அ-உ-பா-க-சூ-ந, சூத்திரத்தின் பாஷ்யத்தில் விரிவாய்க் காணலாம்.

அ

ஹடயோகப்பிரதீபிகை.

தொயொமொஹவதா தீதாயாயிகொடநடுகம் |
கருதஸுஃகாஹிவிஷ்ணுஃ டித்ருவனொடதிஸாஹாரம் ||

புத்திமானாகிய ஆசாரியர் தாம்பாஷியமுதலியவற்றில் ஆத்மாவை வெளிப்படுத்தும் யோகத்தைவிளக்கியிருக்கின்றார். ஆதலால், அதில் (யோகத்தில்) ஆசாரியர் முதலியோர்களுக்கு அபிப்பிராயமே. கீதையில் பகவானாலும் யோகம் மிகுதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வேறு இடங்களில் சுகர்முதலியோர்களாலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இதில் சாதுக்கள் மிகவும் ஆதரவுடையவர்களாயிருக்கிறார்கள்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும்

“வெஹெஷுயதெஹெஷு தவஸுஃவெவ

காநெஷுயதூணுமஹெஷுஹெஷு |

கடுகதிததவஹெஷுஹெஷு

பொழிவாரஹெஷுஹெஷுஹெஷு ||

இதையறிந்து (இவ்வத்தியாயத்திற் கூறியவற்றைத் தெரிந்தறுஷ்டித்து) யோகியானவன் வேதங்களிலும் யாகங்களிலும் தவங்களிலும் தானங்களிலும் எந்தப் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டிக்க (சொல்ல) ப்பட்டிருக்கின்றதோ, அவையெல்லாவற்றையும் கடக்கிறான். மேன்மையானதும் முதன்மையானதுமாகிய ஸ்தானத்தை (பிரஹ்மத்தை) யும் அடைகிறான்.” என்று பகவானுஞ் சொல்லியிருக்கின்றார். வெகுவாய்ச் சொல்லுவதிலென்ன?

ஜிஜ்ஞாஸுஃரவிபொமஸுஃ ஸஷஸுஃ ஹாதிவதஹெஷு ||

யோகத்தை யறியவிரும்புவோனும் சப்தப்பிரஹ்மத்தைக் கடக்கிறான். (வேதத்திற் கூறிய கருமபலத்தைவிட அதிகபலனையடைகிறான்)” என்று பகவானால் யோகஜிஞ்ஞாசு(யோகத்தை அறியவிரும்புவோர்) களுக்கும் மேன்மை சொல்லப்பட்டிருக்குமாயின், யோகிகளுக்குச் சொல்லுவானேன். இது நாரதர் முதலிய பக்தசிரேஷ்டர்களாலும் பாஞ்ருவல்கியர் முதலிய சிரேஷ்டருளினாலும் அநுஷ்டிக்கப்பட்டிருத்தலால், பக்தர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் விரோதமில்லாததாம் என்று அடங்குக.கூலவா-என்பது அரை.

(அ-கை) ஹடயோகத்தில் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குவதற்கு ஹடவித்தையால் ஐசவரியத்தை யடைந்த சித்தர்களைக் கூறு கின்றார்:—

ஸ்ரீசூகநாமஃஸ்து நு ஸாவராதநநுஹைரவாஃ |
 உளராதீ ஜீநமொரகக்ஷ விஸுவாக்ஷவிஸுஸபாஃ || ௫ ||
 ஃயோநொஹைரவொபொதீவிஜிவஃபுஷஸுக்ஷயாபிஃ |
 கொரொஃகஸுஸாராதநுஃ விஜவாஃஸுஸவஃபுஷி || ௬ ||
 காநெஸ்வீவஃஜுவாஃஸு நித்யநாயொநிராஜநுஃ |
 கவாதீவிநுநாயஸு காசுயாஸுஸாராஹுபஃ || ௭ ||
 சுஸாஸிவஃஹுஹைஸு வொவாவொதீவஃபுஷி ||
 ஹாநுஃநாரஹைஸு வஃஸுக்ஷவாஃகஸுஸு || ௮ ||
 ஃத்யாஃபொஹைவிஜாஹுஃபொமஃவஃ ||
 வஃஸுக்ஷவாஃகஸுஸு ஹைஸுவிவரந்திதெ || ௯ ||

(இ-ள்) எல்லாநாதர்களுக்கும் முதல்நாதராகிய ஆதிநாதர் (சசுவரன்), அவர் சிஷ்யராகிய மச்சேந்திரர், சாபமர், ஆனந்த பைரவர், செளரங்கி, மீனநாதர், கோரக்கநாதர், விருபாக்ஷர், விலேசயர், மந்தானர், பைரவர், சித்தி, புத்தர், கதண்டி, கோரண்டகர், கராந்தர், சித்தபாதர், சர்ப்படி, கானேரி, பூஜ்யபாதர், நித்தியநாதர், நிரஞ்சனர், கபாலீ, விந்துநாதர், காகா, சண்டிசுவரர், * அல்லாமர், பிரபுதேவர், கோடா, சோலீ, டிண்டினிபானுகி, நாரதேவர், கண்டர், காபாலிகர், என்னுமிவர் முதலிய மஹாசித்தர்கள் ஹடயோகத்தின் பிரபாவத்தால் (சாமர்த்தியத்தால்) காலதண்டத்தை (தேகத்தினின்றும் பிராணன் பிரிதற்கு அதுகூலமாகிய வியாபாரத்தை)க் கண்டித்து (சேதித்து) அதாவது மிருத்தியுவை ஜெயித்துப் பிரஹமாண்டமத்தியில் தடையின்றிச் சஞ்சரிக்கின்றார்கள். எ-று.

* அல்லாமப்பிரபுதேவர் என்று ஒருவராகவும் உரைப்பர்.

ஆதிநாதராகிய ஈசுவரன்முதல் நாதசம்பிரதாயம் பிரவர்த் திக்கப்பட்டதென்று நாதசம்பிரதாயக்காரர் கூறுகின்றனர், ஓர் காலத்து ஆதிநாதர் ஓர் தீவிரிந்துகொண்டு, அங்கொருவரு மில்லையென்றுணர்ந்து பார்வதிக்கு யோகத்தை யுபதேசித்தார். கரையின் சமீபத்திலுள்ள ஜலத்திலிருந்த ஓர் மச்சம் (மீன்) அந்த யோகோபதேசத்தைக் கேட்டு ஏகாக்கிர சித்தமுள்ள நிச்சலகாய முடையதாயிற்று. அப்படி இருக்கும் மீனைப்பார்த்து இது யோகத்தைக் கேட்டிருக்கிறதென்றுணர்ந்து கிருபாஞ்ஞவா (கிரு பையை யுடையவர) கிய ஆதிநாதர் ஜலத்தைப் புரோக்ஷி(தெளி) த்தார். அப்படிப் புரோக்ஷித்த மாத்திரத்தில், அது நிவ்விய சரீரமுள்ள மச்சேந்திர ரென்னும் சித்தராயிற்று. அவரையே மச்சேந்திரநாதரென்று சொல்லுவர்.

கை கால் குறைந்த புருஷனை ஹிந்துஸ்தான பாஷையில் சௌரங்கி யென்பர். ஓர் காலத்து ஆதிநாதரால் யோகத்தைப் பெற்றுப் பூமியிற் சஞ்சரிக்கும் மச்சேந்திரநாதரது கிருபாநோக்க மாத்திரத்தால், ஓர் காட்டிலிருந்த சௌரங்கிக்குக் கை கால்கள் முளைத்தன. அவரும் இவரது கிருபையால் நமக்குக் கை கால் களுண்டாயினவென்றுணர்ந்து, அவருடைய பாதங்களில் நமஸ்கரி த்து, எனக்கருக்கிரகஞ்செய்கவென்று பிரார்த்திக்க, அப்படியே அருக்கிரகித்தார். அவரது அருக்கிரகத்தாற் சௌரங்கியென்னும் பிரசித்தசித்தரானார்.

சோரக்கரது சரித்திரத்தைப் பக்தவிஜய முதலியவற்றிற் காண்க.

“என்னுமிவர் முதலிய” என்பதிலுள்ள முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் தாராநாதர் முதலியோர் கொள்ளப்படுவர்.

பிரஹ்மாண்டமத்தியில் தடையின்றிச் சஞ்சரிக்கின்றார்களென்பது பாகவதத்தில்

“யொநீஸூரணஃ மதிஹுரான வபுஹிவ்விவொக்ஷுரபவ நாஃகராஆநா”

காற்றினுள் பிரவேசிக்கும் வடிவுடைய யோகீசுவரர்களின்
“மூன்று லோகங்களுக்குள்ளும் வெளியும் செல்லுதலைக் கூறுகின்
றார்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (ரு-சு)

(அ-கை) ஹடம் சகல தாபங்களையும் நாசஞ்செய்வதும், சகல
யோகங்களுக்கும் சாதகமுமா மென்பதை மட கமடவுருவகத்தாற்
கூறுகின்றார்:—

கஸௌஷ. தாவதவூநாஃ ஸபாஸ்யபொஹஃ |

கஸௌஷயொமய-கூநா பாயாரகபொஹஃ || ௧௦ ||

(இ-ள்) ஹடயோகமானது (ஆதியாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம்
ஆதிதைவிகமென்னும்) சகல தாபங்களாலும் தபிக்கப்பட்டவர்
களுக்கு நல்ல ஆசிரயவடிவமாகிய * மடமும், அப்படியே (மந்
திர கரும யோகமுதலிய) சகல யோகங்களை யு முடையவர்களுக்கு
ஆதாரபூதமாகிய கமடமு (ஆமையு) மாம் ஏ-று.

தாபத்திரயமூன்றனுள்,

௧. ஆதியாத்மிகம் காயிகம் மானஸிகமென இரண்டு வகை
பாம். அவற்றுள், காயிகதுக்கம் வியாதியினாலாகியது ; மானஸிக
துக்கம் காமமுதலியவற்றாலாகியது.

௨. ஆதிபௌதிகம் புலி பாம்புமுதலியவற்று லாகியது.

௩. ஆதிதைவிகம் கிரகமுதலியவற்று லுண்டாகியது.

கமடம் (ஆமை) உலகத்திற்கு ஆதாரமா யிருத்தல்போல
ஹடம் சகலயோகிகளுக்கும் ஆதாரமாம். (௧0)

(அ-கை) இப்போது எல்லாவித்தைகளையும்விட இந்த ஹட
வித்தை மிக இரகசியமாய் வைக்கத்தக்க தென்பதையும், அதற்
கேதுவையும் கூறுகின்றார்:—

ஹஃவிஷ்ணுவரஹோமொவ்யா ந

ஹவெஜீயவஜீமுவா நி

* தாபத்தின லடிபட்
தாபங்களால் மடிபட்டவர்க

(அ-கை) இனி யோகாதிக்காரிகளின் இலக்ஷணம் வருமாறு :-

இந்திரிய ஜெயமுள்ளவனும், சாந்தனும், முக்தியில் ஆரத் தனும், தோஷங்களில்லாதவனும், போகத்தில் பற்றில்லாதவனும், குணமுள்ளவனுமாகிய முற்கூறிய அதிகாரிக்கு ஹடம் கொடுக்கத்தக்கதாம். அந்நியனு(அநதிகாரி)க்குக் கொடுக்கத் தன்று” என்றும்.

விதிக்கப்பட்ட கர்மமுடையவனும், காமசங்கற்ப மில்லாதவனும், இயம நியமங்களோடு கூடியவனும், சர்வசங்கப்பரித்யாகியும்,”

வித்தையுள்ளவனும், கோபத்தை வென்றவனும், சத்திய தருமத்தை விரும்பியவனும், குருபணிவிடையில் பிரியமுள்ளவனும், பிதாமாதிக்கனே யுபசரிப்பவனும், தனது ஆசிரமத்திலுள்ளவனுமாகிய சதாசாரன் (நல்லொழுக்கமுடையோன்), வித்

துவான்களால் செவ்வையாக வுபதேசிக்கப்படுவன்” என்று யாஞ்
சுவல்கியராலும்.

“ஸ்ரிஸ்ரோஹராதாபெவ நஹபவெஷ்யாஸிணெ ||

பெண்களைக்கூடுதலும் வயிறு வளர்த்தலுமே வேலையாயிருக்
கும் வேஷதாரிகளுக்குக் கொடுக்கத் தக்கதன்று” என்று சில
விடத்தும் சொல்லப்படுகின்றது.

இதில் யோகசிந்தாமணிகாரர்,

“ஹாஹணக்ஷத்ரியவிஸாஹ்ஸீஸூஹாணாஹ்வாவந்யு |
ஸாஹயெ கஜீணாந்யு ஷ்யோமாஹாஹி விஜுகூபெ ||

பிராஹ்மணக்ஷத்திரிய வைசிய ஸ்திரீ சூத்திரர்களுக்குக்
கருமங்களின் சாந்தியாகிய முக்திக்கு யோகத்தைப்பார்க்கிலும்
பரிசுத்தமானது வேறில்லை.” என்னும் புராணவாக்கியங்களில்
பிராணிமாத்திரத்திற்கு யோகத்தில் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டி
ருந்தாலும், யோகத்தில் மோக்ஷமாகிய பலம் விரகத்தனக்கே யுண்
டாகின்றது. ஆகையால் அவனுக்கே யோகாதிகாரம் உசிதம்
என்கின்றனர்.

அப்படியே வாயுசங்கிதையில்,

“ஹ்ருஷ்டதயா நுஸுவிசெவிரகூஹிஷபெஜநஃ |

யஸ்யுதஸ்யுராயிகாரொஷிநெயாமெநாந்யுஸ்யுகஸ்யுவிசு |

இகலோகபரலோக விஷயங்களில் விரக்தியடைந்த மன
துடையவனுக்கே இந்த யோகத்தில் அதிகாரமுண்டு. வேறொரு
வனுக்கு மில்லை.” என்றும்,

சுரேசவராசாரியரால்,

“ஹ்ருஷ்டதயா நுஸுவிசெவிரகூஹிஷபெஜநஃ |

யஸ்யுதஸ்யுராயிகாரொஷிநெயாமெநாந்யுஸ்யுகஸ்யுவிசு ||

இகலோகபரலோகங்களில் விரகத்தனும், சம்சாரத்தைத் தள்
ளும் விருப்பத்தால் யோகத்தை அறிய விரும்புவோனுமாகிய
ஒருவனுக்கே இந்தயோகத்தில் அதிகாரமுண்டு” என்றும் சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது.

அன்றியும்.

ஃ நெததஜெயாடிவிடநீதாயஜாதா
ஜோநம்மாஹத்தஜிவஜிஹாய |
சுஷாநெஹிஸூபுஜோநெநவவாஹா
ஜெஹீகொஹாஹிடிஹெஹொஹிராய ||

இதைத் துன்மார்க்கர்களுக்கு ஒருக்காலுந் தரலாகாத
அதுவும் செவ்வையாகப் பலிக்கும்பொருட்டு இரகசியமாயநியு
தக்கது. இதைத்தகாத இடத்தில் வைத்தலாலேயே சரஸ்வத்
யானவன் நம்மை வெகுகாலத்திற்குக் கோபத்தால் தகிப்பன்
என்று மேலோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கசு

(அ-கை) இனி ஹடாப்பியாசத்திற்குத் தக்க இடத்தைக்
கூறுகின்றார்:—

ஸுராஜெயாஜிடி கெஹெஸு ஸுஹிகெநிராவடிவெ
யநஃஹுஜாணயபடிஹு ஸிராநிஜவஹிடிஹெ ||
வனகாஹெதஜிகாஜெயெ ஸூதவஜெஹுஹொபொமிநா ||கஉ||

(இ-ள்) நல்ல ராஜ்யமும், தர்மமுள்ளதும், சுபிக்ஷமுள்ளதும்
(பஞ்சமில்லாததும்), திருடர் புலிமுதலியவற்றின் உபத்திரவமின்
லாததுமாகிய தேசத்தில், * வில்லாவு கல்லும் அக்ஷினிபூப்
ஜலமும்ல்லாத ஏகாந்தமாகிய சிறு மடத்தில் ஹடயோகியான
வனிருக்க வேண்டும். எ-று.

இராஜாவின் கருமமாவது அல்லது தன்மைபாவது
எதில் நன்மையாயிருக்கிறதோ அது நல்லராஜ்யமெனப்படும்
“பயாராஜா தயாபுஜா அரசனெவ்வண்ண மவ்வண்ணங்குடிக
ளும்” என்னும் முதியோர்மொழியால் இராஜனது நன்மைபால்
குடிகளுடைய நன்மையுங்குறிப்பிக்கப்பட்டது. தர்மமுள்ளதென்ப
தனால், ஹடாப்பியாசிகளுக்கு அநுகூலமாகிய ஆகாரமுதலியவற்
றின் இலாபங் குறிப்பிக்கப்பட்டது.

சுபிக்ஷமுள்ளதென்றதனால் வருத்தமின்றி அவை (ஆகார
முதலியன)கிடைக்கு மென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. இவற்றால்

இத மோகத ஸ்டலி உபநிஷத்திலுள்ளது.

நதி, த சமுத்திர தீர்ங்களிலும் வழிகளிலுமிருக்கலாகாது. ஜீர்ண
மான நந்தவனம் பசுக்கொட்டில் முதலியவற்றிலு மிருக்கலாகாது. இவ்வுட
மில்லாவிடத்திருக்கலாகாது, நிந்திக்கப்படுமிடத்தி மிருக்கலாகாது.”
என்று சிவபுராணத்தும், மற்றுமநேகவுபநிஷத முதலியவற்றிலும் கூறியி
ருத்தல் காண்க.

கக

ஹடயோகப்பிரதிபிகை.

பொருள். அதனால் சீதோஷ்ணவிகாரங்கள் இல்லாமை குறிப்பிக்
கப்பட்டது.

ஏகாந்தமாவது ** ஜனங்களில்லாத விடம். இதனால் ஜனங்
ளது சேர்க்கையில்லாமையாம் கலகமுதலியவைகளில்லை யென்
பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. ஜனசங்கமிருந்தால் கலகமுதலியவை
யுண்டாகவே செய்யும்.

அப்படியே பாக்கவதத்தில்.

“வாவஸைஹுநாஹுஹொ ஹவஸ்வாதாபாபயாராவி |

அநேகர் வசிப்பதால் கலகமுண்டாகும். இருவரிருந்தா
லும் வார்த்தையுண்டாகும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. மடத்தின் மத்தியிலென்றமைபால், குளிர் வெயில் முதலிய
வற்றாலுண்டாகும் கிலேசமில்லாமை குறிப்பிக்கப்பட்டது.

** ஜனங்களில்லாத இடமுதலியன யோகாப்பியாசத்திற்குரியன
வென்பது.

“ஸஹகாரெ ஸஹஹெஸெ ஸிவகேஷு தூஷிகெ ஸுநஃ |

விஜநெ ஜனூரஹிதெ நிஸூஸெ வாயவஜிதெ ||

சட்காலத்தில் சுபதேசத்தில் சிவகேஷத்திர முதலிய வற்றில் ஜனங்
களில்லாததும், ஜந்துக்களில்லாததும், சப்தமில்லாததும், பாதமின்றியதும்,

“ஸுபுலிவெ ஸூரெ ஸளரெ மய யவாழிவாவிதெ ||

ஸூவாஸூஸரிக்ணெ விதாநாழிவிதிதெ ||

செவ்வையாய் மெழுகப்பட்டதும், காட்சிக்கினியதும், கந்தம் தூப
முதலியவற்றினால் பரிமளிக்கப்பட்டதும், உதிர்ந்தபுஷ்பங்களிறைந்ததும்,
விதான (மேற்கட்டி) முதலியவற்று லவநீரிக்കப்பட்டதும்,

“கூஸுபீஸூஸரிக்ணெ தூயவஸூஸரிக்ணெ ||

அரும்பு, மலர், சமித்து, நீர், பழம், கிழங்கு என்பவற்றோடு கூடியது
மால இடத்திலிருந்து யோகாப்பியாசம் செய்யவேண்டு மென்று மாரீக்
கண்டேயத்தும் மற்றும் சிஷ்யரணம் உபநிஷத முதலியவற்றிலும் கூறப்
பட்டுள்ளது.

யோகாப்பியாசார்ப காலம் :—வசந்தரிதுவான சித்திரை வைகாசி
மாதங்களிலும், சரத்திதுவான ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களிலும் யோக
மாசம்பிக்கின் சரீர்த்தி லெவ்விதரோகமு முண்டாகாது நிர்விக்கினமாய்
கிறாவேறும்.

இங்கே “யுகூஹாரவிஹாரெண ஹம்பொமஸ்யுலிபயெ | யுக்தமான ஆகார விஹாரங்களால் ஹடயோகத்தினது சித்தியின் பொருட்டு” என்னும் பாதிசிலரால் சேர்க்கப்பட்டிருத்தலால் உரைசெய்யப்படவில்லை. மூலசுலோகங்களுக்கு மாத்திரம் உரை செய்யப்பட்டது. இப்படியே மேலும் எந்தச் சுலோகங்கள் என்னால் வியாக்கியானம் செய்யப்படாதனவாக இந்நூலிற் காணப் படுகின்றனவோ, அவைகளெல்லாம் இடையிற் சேர்க்கப்பட்டனவாக அறியத்தக்கனவாம். (௧௨)

(அ-கை) இனி மடத்தின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார் :—

சுஷுபாரபிராயு மததுவிவரம் நாததுஷு நீவாயதம்
ஸரீரெஹாபயஸாம் ஓ விஷுஜீவம் நிஸ்ஸெஷஜந்தஸ்தித் |

(இ-ள்) சிறுவாயிலுள்ளதாய்ப் பலகணியும் (ஜன்னலும்) பள்ளமும் பெருச்சாளி முதலியவற்றின் வளையுமில்லாததாய், மிகவுயரமும் மிகத்தாழ்வும்கலமுமில்லாததாய், பசுஞ்சாணத்தாலீரமுண்டாகும்படி செவ்வையாய் மெழுகப்பட்டதாய், நின்மலமாய், கொசு மூட்டுப்பூச்சி முதலிய எந்த ஜெந்துக்களுமில்லாததாய், வாவெஹுஜீவவெஷிகுவரூவிரஹ்ரா காரஸம்பவஷிதம் ஹ்ராஹ்யொமஹிஸ்யுஷுணஜீவஹிஹெஹ்ராஹிஹி|| மடத்திற்கு வெளியே மண்டபம் வேதி (மேடை) முதலியவற்றால் மிகவும் இரமணீயமாய், நாற்புறமும் சுவராற்சூழப்பட்டதாயிருக்க வேண்டுமென்று ஹடாப்பியாசிகளாகிய சித்தர்களால் * யோகமடத்தின் இவ்விலக்ஷணம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. எ-று.

மிகவுயரமாயும் தாழ்வாயுமிருந்தால் ஏறுதலிறங்குதலினால் அதிகவருத்தமுண்டாம்; அகலமாயிருந்தால் தூரமாக செல்லும். ஆகையால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருளும் தாழ்வும் அகலமுமில்லாததாயென்று சொ

* இவ்வாறே மடத்தி னிலக்ஷணம் சநாசிவ (செய்யப்பட்ட சிவயோகநீபிகையிலும், “இயமநியமங்க” வுடன் சகலசங்கமும் விட்டவனாய், கல்விபுடையவீனமுடையவனாய், கோபத்தை ஜெயித்தனாய், குரு சிசுரு

இப்படியே நந்திகேசுவரபுராணத்திலும்

“ஃஹிஃரஃஜிவிஹ்ரஃலா ஃநொஃஜஃமாயவாவித்யு ||

யஃவஃரஃஜஃஹிஃலா ஃகஃலஃஃரஃஜஃஹிஃலா ||

புத்திமானாவன் அழகாயும், விந்நியாசமாயும், மனோஞ்ஞமாயும் (மனதிற்குப் பிரியமுண்டாக்கத் தக்கதாயும்), வாசனையேற்றப்பட்டதாயும், தூப பரிமளாதிவாசனையுடையவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டதாயும்”

ஃஹிஃரஃஜிவிஹ்ரஃலா ஃநொஃஜஃமாயவாவித்யு ||

யஃவஃரஃஜஃஹிஃலா ஃகஃலஃஃரஃஜஃஹிஃலா ||

ஃஹிஃரஃஜிவிஹ்ரஃலா ஃநொஃஜஃமாயவாவித்யு ||

பிதாமாதாக்களால் விதிக்கப்பட்டவனும், தனது ஆசிரமத்திற்குரிய நல்லொழுக்கமுடையவனும், வித்துவான் (ஞானி) களால் உபதேசிக்கப்பட்டவனும், பழம் கிழங்கு நீர் முதலியவற்றோடு கூடிய தவ வனத்தையடைந்து இராமியமானதும், வேதகோஷத்தோடு கூடியதும், தத்தம் வருணாசிரம தரும்ங்களிற் பொருந்தியுள்ள பிரஹ்மவித்துக்களாற் சூழப்பட்டதும், பழம் கிழங்கு புஷ்பம் நீர் முதலியவைகள் நிறைந்துள்ள துமான கேசுத்திரம், அல்லது நதிதீபம், அல்லது கிராமம், அல்லது நகரமென்னுமிடங்களில் உயரமும் ஆழமும் அகலமுமில்லாததாய்ச், சிறுவாயி லுள்ளதாய்க், கோமயமுதலியவற்றால் மெழுகப்பட்டதாய், எல்லாவிதத்திலும் பாதுகாப்புள்ளதாயிருக்கும் ஒரு நல்ல சோபனமாகிய மடத்தைச்செய்து, அதில் வேதாந்தசிரவணம் செய்துகொண்டு யோக மப்பியசிக்கக்கடவன்” என்று காண்டில் யோபநிஷத்திலும் இவ்வாறே விரிவாக யோகதத்துவோபநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஹடாங்கேதத்தில் “யோகமடம் காற்றுப்போகாத குகையும், நான்கு முழ அகலநீளமுள்ளதும், வட்டமாகியதுவாரம் (வாயில்) உள்ளதும், தேகதோஷங்களைக் கெடுப்பதும், வாயுதோஷத்தை விலக்குவதும், நாடிகளிலுள்ள மலத்தைச் சுத்திசெய்து உள்ளே விகாசத்தைத் தருவதும், ஹிருதயத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை யுண்டுபண்ணுவதுமாயிருக்கவேண்டும்” மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

யோகமடத்திலாவது குகையிலாவது எண்ணெய்விளக்கெரிக்கலாகாது. எண்ணெய் எரியும் அவ்விளக்கைப் பார்க்குங்கால் செவ்வையாய்க் கும்பிக்கப்பட்ட பிராணன் சீக்கிரம் வேறு மார்க்கம் வெளிப்படும், ஆகையால் நெய்விளக்கே பெரிக்கவேண்டும்.

முனிகள் தீர்த்தங்கள் நதிகள் விருஷங்கள் பதுர்விகள்
மலைகள் முதலியவற்றால் சிறப்பிக்கப்பட்டதாயும், சித்திரசுரு
மத்தாற் கட்டப்பட்டதாயும், வென்வேறுவிதமான சித்திரங்
களால் விசித்திரம்செய்யப்பட்டதாயுமுள்ள யோகக் கிரகத்தை
நல்ல இரம்மியமான வழியோடு செய்யவேண்டும்.

உயிர்வாழ்வு மதராஸ்தாநா நுதிநாதிநிதஃஸத்ய |

வெளிநாட்டிலுள்ள தமிழ் மக்களுக்கு உதவி செய்து கொடுப்பதற்காக ||

சித்திரத்திலுள்ள சித்தர்களைப் பார்த்து மதி மிகமுயற்சி
புடையதாகும். சித்திரத்திலுள்ள சாந்தமுடைய முதிவர்களைப்
பார்த்து மனம் சாந்தியடையும்.

தெய்வமழைமயமாடி விவதாசனம் ||

ஸ்ரீராம நாம ஸ்தோத்ரம் நம:கா ஸ்தோத்ரம்

யோசகக்கரசுத்தின் மந்திரியில் சம்சுரமண்டலத்தை நெழுத வேண்டும். ஒரிடத்தில் மகாகேசமனை மயானத்தையும், நாகக் களையும் எழுதவேண்டும்.

தாதுஷ்டாஹீஷணாகாராஹஸ்யஸாரஸாரவதி தெ

அநவஸாஷ்டாஹவதி பொருளிலிது விவாஷாகம் ||

பெரியபுராணம் தாழ்த்தி வைத்துத் தாழ்த்தியிருப்பதை ||

பாங்கரவடிவமுள்ள அனற்புறையும், விபாதிமுள்ளவர்களையும், தாழ்ந்தவர்களையும், மத்தர்களையும், ஒழுதுகின்ற இரணமுடையவர்களையும் பார்த்து, கித்தியில் விருப்பமுள்ள கோகியானவன் சாரமற்ற அமுதாரத்திற் பிரியமில்லாதவனாகின்றான்” என்று மடத்தின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-வை) மட்டத்தின் லக்ஷணத்தைக்கூறி, மட்டத்திற் செய்ய வேண்டியதின் விதிகளைக் கூறுகின்றார்:—

வனவம்பெட்டு - ஸ்ரீகா வனவம்பெட்டு - வினாவினா - து: |

மாநாடுபதிஷ்ட ஜோதெருண பௌமஜெயஸஜெயஸெச || ௧௪ ||

(இ-ள்) முற்கூறிய இலக்கணமுடைய மடந்தைவிருந்துகொண்டு, சகலசுந்தரதகளும் நீங்கியவனாய், குருவினாலுபயிதசிக்கப்பட்ட

முதல் உபதேசம்.

“யஸ்ய ஷெவெவராமஹி ய ஷ்யாஷெவெ தமாமுரஹ |
குவெஸ்யுதேகஸி தாஹ்யுய ஷ்யாஷ்யுக்ஷாமஸ்யுதேகஸி ||

எவனுக்குத் தெய்வத்தினிடத்தில் லோகஸபக்தியும், தெய்வத்தினிடத்தி லிருப்பதுபோலவே சூருவினிடத்திலுமிருக்கின்ற கோ அப்படிப்பட்ட மஹாத்மாவுக்கே சொல்லிய இவ்வர்தங்கள் பிரகாசிக்கும்” என்று சுவேதாசுவதரவுபரிஷத்தினும், “சூவா...வா...யு...யா...ஷெவெஷ... ஆசாரியஸ்யுண்டய புருஷன் அறிவான்” என்று சாந்தோக்கியசுருதிரிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (சச)

(அ-கை) இனி போகாப்பியாசம் பிரகிபத்தங்களைக் கூறுகின்றார் :—

சுதாஹாரஸ்யுபாஸஸு வுஜ்ஜிவாநிபஜிஸு ||

ஜநஸம்ஸரஸுஸாஸுஷெஷிஸ்யோமொவிநஸு || கரு ||

(இ-வ்) பசிக்குவேண்டியதைவிட அதிகமானபோஜனம், சிரமத்தையுண்டாக்குதற்குக் கலமாகிய விபாயாசம், அதிகப்பேச்சு, (பிராதக்காலஸ்கானம், இரத்திரி போஜனம், பலாஹார முதலிய) நியாமத்தைக்கொள்ளாதல், ஜனசங்கம், சந்தஸத்தன்மை பென்னுமிவ்வாறிலுளும் * யோகம் விசேஷமாய்க் கெடுகின்றது. எ-று.

* இவ்வாதே,

“நாஜீண ஷாஜீரஸொஷாரீர ந வ விண்குது ஷெஷிவெ த |

நஹுஷுஷாநாநிஸாரொ வ நாநிஸுக்ஷு ஸ்ராநிதஃ |

நவாநிவினாசுவிதொ நவாநிஷு நிவாஸிதஃ |

நாவிஸுமாருக்ஷி ஷாஷ்யுஸ்யெகாபெய மந்தவொஸு ||

அஜீர்ணம், புரிப்புரஸம், வாந்தி பென்பவையுள்ளபோது யோகமாசரித்தல் கூடாது. மலமுத்திரங்களால் தூஷிக்கப்பட்டபோதும் சந்தி செய்யும்போதும் கூடாது. அதிகாரத்திலும் கூடாது. அதிகமாயுண்ட போதும், சிரமமுள்ளபோதும் கூடாது. மிகவியாகூலத்தாற் கலங்கிய போதும் கூடாது. மிகப்பசிதாசுமுடையவனுடையோதும் கூடாது. நனது குருவின் கரம் முதலியவற்றில் பொருந்தியுள்ளபோதும் கூடாது.” என்று சுவபுராணத்திலும்,

“நாயுதஃ கதுக்ஷு ஸ்ராதொ ந வ வுாகுஷுஷொவநஃ || ”

“நாநிஸுதெநவெவொஷெஷுஷெநாஸநிவாநிகெ |

காரெஷெஷுயுஷுதநபொமயுநததூரஃ || ”

(அ-கை) இனிபோக சித்தியைத் தருபவைகளைக் கூறுகின்றார் :—

உதாஹாஸஸாஹஸாஸெஸ்யாதுதஜ்ஜாநாஹநிஸூபாக |
ஜநஸம்மவரிதிராமாஸஷஷிபெடாமெவ வரியுதி || கக ||

எ. வீரீதப்பட்ட புத்தி எதுவோ அது பிராந்தீதீசனென்று சொல்லப்படுகின்றது.

உஃவஜ்ஜாநஜா வஃஸாஃ வெதஸ்யாப்யாதிசுவிஃ ||

அ. துக்கமாவது அஞ்ஞானத்தினால் புருஷர் என சித்தத்திலுண்டாவதனை ஆத்யாத்மிக மென்றறிவர்.

சூயிஹ திகசிமொதூ பஹுஃவஃபுராக்யுதெஃ |

எத்துக்கம் முன் செய் பட்டவைகளால் சரீரத்திலுண்டாக்கியதோ அதுபுதிபௌதீகம்.

சூயிஹெஹிகரீவ்யா தபேநநிஸூவிஷாஹிஜ் ||

இடி அப்பு விஷமுசயவற்றாலாவது ஆதிநைவீகம்.
ஹூவிஷாஹிஜ் கௌஹம் ஹிபிநஸ்யா ப்ரஹ்மகதெ |

க. இச்சாத்வேஷங்களால் மகோபம் மனக்கலக்கமாம்.
விஷபேஷா விவிதெஷா விஹிஸூத்ரொதா ||

• கௌ விசித்திரமான விஷயங்களிலுண்டாம் மயக்கம் (அதில்விஷய பிபற்றும்.) என்று பத்து விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வாசே யோகதத்துவோபநிஷத்திலும்.

ப்யாபிஹாஸகாஸெதுவிஹாஸ்யாஸூதாராநந |

சூவஸ்யம் சுயநம் பதிதமொஷ்டிமொதாஹிஸாயநம் ||

யாதூஷீதௌயுகாநிநிபிமத்யுஷாபியாநிவெ |

ஜ்ஜாஸூஸாயிஸூஜெதுவபாநிவிஸூநிவாஸூப ஹாவதஃ ||

• பிரஹ்மாவே! முதல் யோகாபியாசகாலத்தில் ஆலசியம், பேச்சு, தூர்த்த கோஷ்டி, மந்திராதிசாதனம், தாது, ஸ்திரீப்பற்று முதலியன விக்கினங்களாம். எல்லபுத்திமான் கானற்சலவடிவமாக அறிந்த புண்ணியப் பிரபாவத் தால் எல்லாவிக்கினங்களையும் விடவேண்டும். ” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(இ-ள்) க. உற்சாகம், உ. சாகசம், ஈ. தைரியம், ச. துத் துவஞானம், ரு. நிச்சயம், சு. * ஜனசங்கப்பரித்தியாகம் என்னும் மீவ்வாற்றிலும் யோகம் பிரசித்தியாகின்றது. எ-று.

(க) விஷயத்தில் பிரவிருத்தித்துள்ள சித்தத்தைத் துதிப்பேனென்னும் முயற்சி, உற்சாகம்.

(உ) சாத்தியமாகும் சாத்தியமாகா தென்பதைக் கவனியாமல் திடீரெனப் பிரவிருத்தித்தல், சாகசம்.

(ஈ) ஜீவனுள்ளவரையிலும் சாதிப்பேனாகவென்னுந் துக்கமில்லாமை தைரியம்.

(ச) விஷயங்கள் கானற்சலம்போல அசத்தியம்; பிரஹ்மமே சத்தியமென்னும் யதார்த்தமாகிய ஞானம், அல்லது யோகம் காரில் யதார்த்தமாகிய ஞானம் தத்துவஞானமாம்.

(ரு) சாஸ்திரத்திலும் குருவாக்கியத்திலுமுள்ள விசுவாசமாகிய சிரத்தை, நிச்சயமாம்.

(சு) இங்கே யோகாப்பியாசத்திற்குப் பிரதிகூலமானவர்களது சங்கம் ஜனசங்கமெனப்பட்டது.

(கசு)

“க. பகலில் தூங்குவதனாலும், இரவில் விழித்தலாலும், அநிமை தனத்தினாலும், மிகுந்ததடையினாலும், மலமூத்திரங்களை அடக்குதலாலும் விஷமமான உணவின் குற்றத்தினாலும், பிரயாசத்தாலும், பிராணசிந்தனத்தினாலும், சீக்கிரம் ரோகமுண்டாகி தடுக்குமாயின் யோகி யோகாப்பியாசத்தினால் எனக்குரோகமுண்டாயிற்று என்று சொல்லுகின்றான் அதனால் அப்பியாசத்தினை விடுகின்றான். இவ்விதமாக முதல் வீக்கினம் சொல்லப்படுகின்றதது. உ. இரண்டாவது சம்சயமெனப்படுவது. ஈ. மூன்றாவது மிக்க மதர்ப்பு. ச. நான்காவது சோம்பல் எனப்படுவது, ரு. ஐந்தாவது நித்திரை வடிவினது. சு. ஆறாவது விரதி (யோகத்தில் பிரியமின்மை) எ. ஏழாவது பிராந்தி (மயக்கம்) அ. எட்டாவது விஷயம், கூ. ஒன்பதாவது அநாக்கியம் ௧௦. பத்தாவது யோகத்துவத்தினைப் பெருமை இத்தன்மையினைப் பின்பு விக்கினங்களையும் அறிஞன் விசாரத்தினால் நீக்கவேண்டும்” என்று யோகாப்பியாசவிக்கினம் பத்தும் யோகநீண்டலியுபநிஷத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

* “சம்சர்க்கத்தால் (சேர்க்கையால்) வெகு தோஷங்களும், சங்கமில்லாமையால் வெகு குணங்களு முண்டாகின்றன. ஆகையால் யதியானமன் சகலப்பிரயத்தினத்தினாலும் எப்போதும் சங்கத்தை விடவேண்டுமென்று பிரம்மஞானத்தீர்த்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இயமம்.

“சுவரீம்ஸா ஸத்யஸெவ்யம் ஸுஹயயக்ஷோயுதி: |
ஐயாஜ்யவந்திதாஹாரம் ஸளவ்வெவயரோஹ || ௧ ||

(இ-ள்) க. அஹிம்ஸை (கொல்லாமை), உ. சத்தியம், ஈ. அஸ்தேயம் (கிருடாதிருத்தல்), ச. பிரஹ்மசரியம், னு. க்ஷமை (பொறை), கூ. திருதி (தையிரியம்), எ. தயை, அ. ஆர்ஜவம் (நேர்மை), சு. மிதமான ஆகாரம், க0. செளசமென்னும் இப்பதும் * இயமமாம்.

* இயமம் பத்தினிலக்கணம் வருமாறு:—

(க) வேதத்திற்சொல்லிய பிரகாரமல்லாமல் வேறு எவ்விதத்தினாலும் மனோவாக்குக் காயங்களால் ஹிம்ஸை (கொலை) செய்யாதிருத்தல் அஹிம்ஸை (கொல்லாமை),

ஹிம்ஸையானது காயம் வாக்கு மனது என்பவற்றால் மூவகைப்படும். அவை ஒவ்வொன்றும் கிருதம் காரிதம் அநுமோதிதமென்னும் பேதத்தால் மூவகைப்படும்.

க. கிருதம் தன்னால் செய்யப்பட்டது.

உ. காரிதம் பிறரைக்கொண்டு செய்விப்பது

ஈ. அநுமோதிதம் ஒருவன் செய்வதைக்கண்டு நல்லது நல்லதென்று களித்தல்.

அவை ஒவ்வொன்றும், க. லோபமூலம், உ. குரோதமூலம், ஈ. அஞ்ஞானமூல மென்று மூவகைப்படும்.

(க) மாம்ஸம் தோல் முதலியவற்றை யுத்தேசித்துக் கொல்லுவது லோபமூலம்.

(உ) தனக்கு அபாராஜ் செய்ததென்று கோபத்தால் கொல்லுவது குரோதமூலம்.

(ஈ) மோகத்தி (அறிவின்மையி) னால் செய்வது அஞ்ஞானமூலம்.

அவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி மிருது, மத்தியம், அதிமாத்திர மென்று மூன்றுவகைப்படும்

அதிமாத்திர மென்பது கீவிரம். அதனினும் நகைக்காக மத்தியம். அதனினும் குறைந்தது மிருது. இவ்வாற்றால்

தேழு வகைப்படும்.

இவ்வாறே மேற் அசத்திய முதலியவற்றி னினைக்கண்டு கொள்க. அத்தன்மைய ஹிம்ஸை

ஆத்மாவை யறியாதிருத்தல் ஆத்மஹிம்ஸை விபரீதமான அதாவது ஆத்மா எல்லாவற்றிலுமு

கிரகிக்கத்தகாதது என்னும் புத்தியும் மேலாகிய அஹிம்ஸையெனப்படும். இதனால் அவனருகில் வைரமுள்ள பிராணிகளாகிய புலி பசுமுதலிடா தமது வைரத்தை வீடும்.

(உ) நேத்திரமுதலிய இத்திரியங்களால் கண்டவை கேட்டவை முக லீடவற்றை அப்படியே சொல்லிவிடெல் சத்தியம். எல்லாமுமாகிய பிரஹ்மமே சத்தியம்; மற்றவை அசத்தியமாமென்னும் புத்தியும் சத்தி மாமென்று மேலோர் கூறுவர். இதனால் சுவர்க்காதி பலத்தைக் கொடுக் துத்தன்மை வாக்கி மாத்திரத்தினால் சித்திக்கின்றது.

(ங) அந்நியர்களது துரும்பு இரத்தினம் பொன் மூலிய வெந்தப் பொருளையும் சுவர எண்ணிறுத்தல் அஸ்தேயம் (சள்ளாமை). ஆத்மா வினிடத்து அநாத்மத்தன்மையாக வியவகரியாதிருத்தலையும் அஸ்தேய மென்று ஆத்மஞானிகள் கூறுவர். இதன் பயன்:—நிவ்வியரத்தினங்கள் அ வன் முன் நித்தும்.

(ச) இருது காலத்தில் தன்மனைவிடைப் புணர்ந்து, அந்நியாதாரை மனோவாக்குக் காயங்களால் விலக்கியிருத்தல் பிரஹ்மசரியம். இதனோ யே அஷ்டாதிதன்மைதுனமில்லாமை யென்று கூறுவர். அவையாவன,

க. ஸ்திரீகளை ஆசையாய் நினைத்தல், உ. கிர்த்தனம், ங. கேளரி (வினையாடுதல்), ச. பார்த்தல், ஞ. இரகசியமாய்ப் பேசுதல், ஈ. சங் சற்பம், எ. நிச்சயம், அ. கிரியாபிவிருத்தி என்பன அஷ்டாதிதன்மை துனம். பிரஹ்மபாவனையில் மனஞ்சரித்தலையும் பிரஹ்மசரியமென்று கூறுவர். இதனால் சரீரேந்திரிய மனதுகளில் எல்லாக்காரியங்களையும் செய்யும் சாமர்த்தியமுண்டாதும்.

(இ) சத்துருக்கள்முதலியோர்களால் தனக்கு ஓர் துன்பம் வந்த விடத்தும் கலங்காதிருத்தல் கடிமையெனப்படும். இதனால் சரீராபிமான மோழியும்.

(ஈ) வேதத்தினாலேயே சம்சாரம் நீங்கும் வேறுவிதத்தினால் நீங்கா தென்னும் அறிவுண்டாதல் திருதி (நிலையுடைமை). யான் ஆத்மா அந்நி யமல்லன் என்னும் உறுதியான எண்ணத்தையும் சிரேஷ்டமான திருதி யென்று கூறுவர். இதனால் இக்கிர்த்தபயன் பெறப்படும்.

(ஏ) எல்லாவயிற்களையுந் தன்னைப்போற்காணுதல் தவைய (இரக் கம்). இதனால் சர்வஜனப் பிரியத்துவமுண்டாம்.

(அ) புத்திரமித்திர களத்திராதுகளிடத்தும் பகைவரிடத்தும் தன் னிடத்தும் எப்போதும் சமபாவனைவைத்தல் ஆஜீவம் (கபடமின்மை). இதனால் மனமலர்ச்சி யுண்டாதும்.

நியமம்.

தவம் ஸந்தோஷ சூஷிக்யம் ஞானீஸ்வரவஜ்ஜநம் |
லிபிநாவாக்யஸு வணம் ஹி கீதீவ ஜவொஹுத்ய || ௨ ||
நியபாடிஸ ஸ்வொகூர பொமஸாஸூவிஸாரொஹி ||

க. தவம், உ. சந்தோஷம், ஈ. ஆஸ்திக்கியம் (விசுவாசம்),
ச. தானம், ஈ. ஈசுவரபூஜனம், சு. சித்தாந்தவாக்கியசிரவணம்,
எ. லஜ்ஜை (நாணம்), அ. மதி, கூ. ஜபம், கௌ. விரதமென்னும்
இப்பத்தும் * நியமமாம். எ-று.

(க) யோகத்திற்கதுகலமான போஜனத்தை அரையயிறு ஆகாரமும்
கால்வயிறு ஜலமுமாகக் கொள்ளுதல், மிதாநாரமாம். இதனால் பலவகை
ஜாட்டிய முண்டாகாமல் ஆரோக்கிய முண்டாகும்.

(க) செளசம் பாகிய மாந்தரமென இருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

தன் தேகத்தில் மண் முதலியவைகளிட்டு மலத்தை நீரினாகமுடிவது
பாகிய (வெளி) செளசம்.

நான் சுத்தன் என்னும் ஞானம், ஆந்தா (உள்) செளசம். இவற்றுள்
ஞானசௌசமென்னும் ஆந்தாசௌசத்தைவிட்டுப், பாகியத்தையே பிர
தானமாகவுடைய மூடர்கள் பொண்ணைக் கைநெகிழவிட்டு ஓட்டைக் கிரகிக்
கின்றவர்களை ஒப்பர். இதனால் சத்துவகுண சம்பத்தியுண்டாகும். தனது
சரீரத்தில் சுத்திகாணது அருவருப்பும், பிறசரீரத்தினைத் தீண்டாமையு
முண்டாகும்.

இவ்வியமலக்ஷணம், திரிசிக்யபநிஷத்து, தர்சனோபநிஷத்து, சாண்
டில்லியோபநிஷத்து, சூத்சங்கிதை முதலியவற்றிற் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றது.

* நியமம் பத்தினிலக்கணம் வருமாறு:—

(சு) வேதத்திற் சொல்லியபடி கிருச்சிர சாந்திராயண முதலியவற்றால்
சரீரத்தையுலர்த்துதல் தவம். மோக்ஷமென்பது யாது? பந்தமென்பது
யாது? இந்தச் சம்சாரம் எப்படி வந்தது? என்று விசாரித்தலும் தவ
மெனப்படும். இதனால் காயத்தின் அணிமாதி சித்தியும் இந்திரியங்களின்
தூரதிரிஷ்டி முதலிய சித்தியுமுண்டாம். ஷடோமீநீக்கமுமாம்.

(உ) கிடைத்ததில் திருப்தியடைதல் சந்தோஷம். பிரஹ்மலோக
பரியந்த முண்டாகும் அவாயையொழித்து ஆத்மஞானத்தையே விரும்பி

மருத்தலும் சந்தோஷமாமென்பர். இதனால் உள்ளே நிரதிசய சுகமுண்டாம்.

(௩) சுருதி ஸ்மிருதிகளிற் சொன்னவற்றை விசுவசித் (நம்பு) த ஆவத்தக்கியம். இதனால் இக பர சுகத்தைப்பெற்று முக்தியையும் பெடவன்.

(௪) நியாமாயத் தேடியபொருளை அடியார்முதலியோர்களுக் களிதல் தானம். இதனால் சகல பாபமும் குறையும்.

(௫) தங்களுக்கியன்றபடி பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்திராதிகளைப் புகித்த, சுகவரபூஜை. இராகாதி குணங்களொழிந்து உண்மைபேசுகின்றவனாய் நலொழுக்கமுடையவனாய், ஹிம்ஸைமுதலியவைகளில்லாத கர்மத்தைச்செடதலும் சுகவரபூஜை யெனப்படும். இதனால் சமாதி சித்திக்கும்.

(௬) சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பரமாநந்தமுதலிய லக்ஷணமுடையது பிரத்தியக்ஞ (அந்தராத்மா) என்றறிவது வேதாந்தசிரவணமென்னும் சித்திநாந்தசிரவணமாம். இதனால் பிரஹ்மம் நித்தியம் ஜகத்து அநித்தியமென்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாம்.

(௭) வைதிக லௌகிக மார்க்கங்களுக்கு விருத்தமாகிய 'கர்மங்களிற் பாவிருத்திக்க னாணுதல், இலஜ்ஜையா (நாணமா)ம். இதனால் நிவந்தித்தப் பாவிருத்தி யுண்டாகுது.

(௮) சகல வைதிக கர்மங்களிலு முண்டாகும் கிரத்தை மதியாம். இதனால் கர்மம் பலத்தோடு கூடியதாகும்.

(௯) வேதத்திற் சொல்லியபடி மந்திரங்களை அப்பியசித்தல் ஜபம், சந்தகுத்திரம், வேதம், தருமசாஸ்திரம் புராணேதிகாசங்களென்னு மிவற்றை யப்பியசித்தலும் ஜபமெனப்படும். அந்த ஜபமும் வாசிகம் மானசமென்று இருவகைப்படும். அவற்றுள், வாசிகம் உபாம்ச (பிறர் காதுக்குக் கேட்காமல் ஜபித்தல்) உச்சம் (உரத்துஜபித்தல்) என இருவகையாம். மானசம், மனனம் தியானமென இருவகையாம். உச்சத்தைவிட உபாம்ச ஆயிரமடங்கும், உபாம்சவைவிட மானசமாகிய மனனத்தியானங்கள் கோடிமடங்கும் அதிகபலனைத் தருவனவாம். உச்சத்தினால் பலன் உண்டாவதாயிருந்தாலும் அது நீசர் காதிற்படுமாயின் நிஷ்பலமாகும். ஜபத்தினால் இவ்வேதவதை பிரசன்னமாகும்.

(௧௦) வேதத்திற்கூறிய விதிநிஷேதங்களை யறுஷ்டித்தலாகிய நித்திய கர்மம் விநிதமெனப்படும். இந்நினை மகமென்றுங் கூறுவர்.

இந்நியமலக்ஷணம் திரிசிக்யுபநிஷத்து, த்ரிசுரோபநிஷத்து, சாண் டில்லியோபநிஷத்து, சூதசங்கிதை முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றது.

“தேகேந்திரியாதிகளிலுண்டாகும் வைராக்ஷியம் இயாமமென்று விலே கிகளாற் சொல்லப்படும். பாதத்துவத்தில் இடைவிடாதுண்டாகும் விருப் பம் நியமமெனப்படும். சர்வ வஸ்துக்களிடத்தும் உதாசீனமாயிருத்தல் உத்தமமாகிய ஆசனமாம். இந்தச் சுகலஜகத்தும் மித்தையாகத் தோற்று தல் பிராணுயாமமாம். சித்தத்தின் அந்தர்முகத்தன்மை பிராந்தியாகார மாம். சித்தத்தின் நிச்சலத்தன்மையைத் நூரணயென்றறிவர். அந்தச் சினமாத்நிரமே நானென்று சிந்தித்தல் தியானமெனப்படும். தியானத் தைச் செவ்வையாய் மறத்தல் சமாதி யெனப்படுமென் றிப்படி இயமாதி அஷ்டாங்க லக்ஷணம் த்ரிசிகி யுபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“நானத்தோடு கூடிய இயமாதி அஷ்டாங்கியோகம் சொல்லப் படுகின்றது.

க. சீதம், உஷ்ணம், உணவு, உறக்கம் என்பவற்றின் விஜயச், எப் போதும் சாந்தி, நிச்சலத்தன்மை, விஷயங்களிற் செல்லாது இத்திரியம் அகோத் தடுத்தல் என்னும் இவை இயாமங்களாம்.

உ. குருபக்தி, உண்மைவழியிற்பற்று, சுகாநுகதவஸ்துவின் அநுப வத்தினாலும் திருப்பதி, பற்றின்மை, ஏகாந்தவாசம், மனோநிவிருத்தி, பவேச் சையில்லாமை. வைராக்ஷியபாவம் என்னுமிவை நியமங்களாம்.

ங. சுகாசனத்திருப்பதும் மாவரியும் ஆசனநியாமம்.

ச. பூரக சூம்பக ரோசகங்களால் முறையே பறிஹு அறுபத்தாறு முப்பத்திரண்டு மாத்திரையாகச் செய்வது பிராணுயாமம்.

ஞ. இந்நிரியார்த்தங்களாகிய விஷயங்களினின்றும் மனதை விர்த்தல் பிராந்தியாகாரம்.

க. விஷயத்தினின்று திருப்பதலோடு சைதன்னியத்தில் நிலத்து தல் நூரணமாகின்றது.

எ. சர்வ சரீரங்களிலும் சைதன்னியத்தின் ஏகதானத்தினை (இடை மீடின்றிய புத்தியினை)ச் செய்தல் தியானம்.

அ. தியானத்தினை மறத்தல் சமாதி” என்று மண்டலப்பிராஹ்ம னோபநிஷத்திலும் வேறு யோகாஷ்டாங்கக்கிரமம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

(அ-கை) முதலில் ஆசனத்தைச் சொல்லுவதற் கேதுவையும், சாமானியமாக அதன் பலத்தையும் கூறுகின்றார்:—

ஹஸ்யே வ்யூஹோமகூபா டாஸந்வௌவபுஜேவ்யுதே |

கூபபூதாஹஸந்வௌவபுஜோரொம்யோமஹாவ்யவஹ ||

(இ-ள்) (ஆசனம், சும்பகமெனுஞ் சித்திரம், முத்திரை யென்னும் கரணம், காதானுசந்தானம் என்று இந்நூலிற் சொல்லப்படும் நாலங்கங்களில்) ஆசனம் ஹடத்திற்கு முதலங்கமாயிருத்தலால், அது முதலிற் சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வாசனம் ஸ்திரியத்தையும் (ஸ்திரத்தன்மையையும்), ஆரோக்சியத்தையும், அங்கலாகவத்தை (சரீர கனமின்மையை) யும் செய்யும். எ-று.

பிரத்தியாகாரமுதல் சமாதிவரையிலுள்ளவைகள் நாதாநாதாந்தானத்திலடங்கும்; ஆசனம், தேகமனதுகளின் சஞ்சலத்தன்மையாகிய இரஜோதருமத்தைக் கெடுக்குந்தன்மையால், ஸ்திரத்தன்மையை யுண்டுபண்ணுகிறது; “சூஸநெநநாரஜோஹம் ||

“சூஸநெந ஜீஜஹனி ப்ராணாயாஜெநவாதகம்

விகாராஜாநஸ்யொநீ வ்ருத்யாஹாரொணஜேஹதி |

யாரணாவிஜேநொயொந்யொ யாதிவெதநஜேஹதி ||

ஸத்யாபுஜாஜொகூபாவொதி துஜ்ஜாகூபேஸாஹாஸாஹ ||

க. யோகி ஆசனத்தால் வியாதியைக் கெடுக்கின்றான்.

உ. பிராணாயாமத்தினால் பாதகத்தினைக் கெடுக்கின்றான்.

ஊ. பிரத்தியாகாரத்தினால் மானதவிகாரத்தினை விடுகின்றான்.

ச. தாரணைகளால் மனோதைரியத்தினையும்.

டு. தியானத்தினால் அற்புத சைதன்னியத்தினையுமடைகின்றான்.

க. சமாதியில் சுபாசுப கர்மங்களை விட்டு மோக்ஷத்தினை அடைகின்றான்.” என்று யோகசூடாமணி யுபநிஷத்தில் யோகாங்கம் முறினும்பயன் கூறப்பட்டுள்ளது. இயமத்திற்குத் தூர்ச்சங்கத்தை விடுதலும் பஞ்சங்கத்தைக் கொள்ளுதலும் நியமத்திற்குச் சன்மார்க்கப் பிரவிருத்தியும் தன்மார்க்க நிலிருத்தியும் பயனைனக்கொள்க.

இக்கே பப் பந்தாகக் கூறிய இயம நியமங்களே பதஞ்சலிபகவானுலும் மற்றப் புராணமுதலியவற்றிலும் அவ்வைந்தாக அடக்கிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன வென்பது ஸ்ரீ மதுசூதனசரஸ்வதிகள் அபிப்பிராயம்.

ஆசனத்தால் இரஜோதர்மத்தைக் கெடுக்கின்றான்” என்னும் யோககுடாமணியுபநிஷத் வாக்கியத்தால்.

சித்தவிக்ஷேபத்தைச் செய்யும் ரோகமில்லாமை ஆரோக்கியமாம். ரோகம் சித்தவிக்ஷேபத்தை தருவதாமென்பது பா தஞ்சல சூத்திரத்தில்,

“வ்யாயிஷ்யா நலஸஸப ப்ரோஹஸ்யாவூதிஹ்ரந்தி டி. ஸுநாஸ்யஹஸ்யாநவ ஸிதக்யாநி விதூவிக்ஷவாவஸ்து ஸ்ரோயாஃ ||

வியாதி, ஸ்தியானம் (யோகாறுஷ்டானசாமர்த்தியமில்லாமை), சம்சயம், பிரமாதம் (இதுஆகும் இது ஆகாதென்பது), ஆலசியம், அவிரதி (சித்தத்திற்கு விஷயத்தில் வைராக்கியமில்லாமை), பிராந்திதரிசனம் (விபரீதஞானம்), சமாதி பூமிகடையாதிருத்தல், கடைத்தபூமியில் சித்தம் நிலையாதிருத்தல் என்னுமிவை சித்தவிக்ஷேபமென்னும் அந்தராய (யோகப்பிரதிபக்ஷ)ங்களாம்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சரீரத்தில் கனமில்லாமை அங்கலாகவ மெனப்படும். இதனால் கௌரவ (திண்மை) வடிவமாகிய தமோதர்மங்களைக் கெடுக்குந்தன்மையும் சொல்லப்பட்டது. சகாரத்தால் (உம்மையால்)பசி விருத்தியாதல் முதலியவைகளு மறிவிக்கப் படுகின்றன. (கஎ)

(அ-கை) வசிஷ்டர் முதலியோர்களுக்குச் சம்மதமாகிய ஆசனங்களிற் சிரேஷ்டமானவை யென்றற் சொல்லப்படுகின்றன வெனக்கூறுகின்றார்:—

வஸிஷ்டாஸ்யேஹிநிதி

உகேஹ்யேஹாஸ்யேஹிநிதி |

சுமேத்யுதாந்யாஸநாநி

கயூதெகாநிநிந்யா || கஅ ||

(இ-ள்) வசிஷ்டர் முதலிய மனளாலும், மச்சேந்திரர்முதலிய பட்ட எண்பத்தின்காச சொல்லப்படுகின்றன.

முதலியவெனுஞ்சொல்லால் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோர்
களும், சகாரத்தால் (உம்மையால்) மந்திரமுதலியவற்றை அ
நுஷ்டிப்பவர்களும் கொள்ளப்படுவர். மச்சேந்திரர் முதலிய
வென்பதிலுள்ள முதலியவெனுஞ் சொல்லால் ஜாலந்தரநாதர்
முதலியோர்களும், சகாரத்தால் (உம்மையால்) முத்திரைமுத
லியவற்றின் அநுஷ்டானமுடையவர்களுங் கொள்ளப்படுவர்.
இருதிரத்தாருக்கும் மனனமும் ஹடாப்பியாசமு மிருந்தாலும்
வசுஷ்டர் முதலியோர்களுக்கு மனனமும், மச்சேந்திரர் முதலி
யோர்களுக்கு ஹடாப்பியாசமும் பிரதானமாமென்று பிரித்துக்
காண்க.

(க.அ)

க. சுவஸ்திகாசனம்.

(அ-கை) அவற்றுள், சுகத்தைத்தருவதாயிருத்தலால் சுவ
ஸ்திகாசனத்தை முதலிற் கூறுகின்றார்:—

* ஜாநுவெபுரானரெஸரீ

கூபகாவாடிதவெஉவெ |

ஃஃகாயஸரீஸரீநஃ

ஸுஸுதிசுதவசுதெ || கசு ||

(இ-ள்) முழந்தாளுக்கும் தொடைக்கும் மத்தியில் இரண்
டு பாதங்களையும் வைத்துக் காயம் நிமிர்ந்து செவ்வையாய் உட்
கார்ந்திருப்பது ** சுவஸ்திகாசனமென்று சொல்லப்படும். எ-று.

* இது சாண்டிலியோபநிஷத்வாக்கியம். இவ்வாசனம் திரிபிக்
வாகம் தீர்சன முதலிய உபநிஷதங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
சுவஸ்திகாதி சில முக்கியாசனங்கள் சூதசங்கிதை சௌரபுராணம் சிவ
புராண முதலிய பல துல்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

** இது முதலாகச் சொல்லப்படும் ஆசனங்களில் சிரசை இன்னலித
மாக வைக்கவேண்டுமென்று சொல்லாதவிடத்துப் பொருந்துமாயின் ஜாலந்
தர பந்தத்தினக்கொள்ளுக. திருஷ்டி நியமம் சொல்லாதவிடத்துச் சாந்தி
யமையின் புருவ நடுவிற்பார்வை வைக்க. கைவைக்கும் நியமம் சொல்லா
விடத்து காயியில் இடது கையினத்திருப்பி வைத்து அவ்வுள்ளங்கையில்
உடது கையை உள்ளங்கை மேலிருக்கும்படிவைக்க கைகளால் சரீரத்தின்
வெவ்வயவத்தினையாவது பிடித்துக்கொள்ளென்று சொல்லாதவிடத்துப்
பெருவிரல் சுட்டுவிரல்களால் பிடித்துக்கொள்ளுக.

இங்கே முழந்தாளென்னுஞ் சொல்லால் முழந்தாளைச் சம்பந்தித்துள்ள கணைக்கால் கொள்ளப்படுகின்றது.

“ஜவ்வொவ்வொ கணைக்காலுக்குந் தொடைக்கும்” என்னும் பாடமும் பொருந்தும்.

“உளரூஜவொந்தராயாய வு வொஜொநுபொமெ |

பொறிநொயடிவலுந் வுவுகூ ததிடிவொயா ||

தொடைக்கும் கணைக்காலுக்கும் இடையாகிய முழந்தாள் மத்தியில் இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துக்கொண்டு யோகிகளிருப்ப தெதுவோ, அதனைச் சுவஸ்திகமென்று விவேகிகள் அறிவர்” என்று ஸ்ரீதீரரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (கக)

உ. கோமுகாசனம்.

(அ-கை) கோமுகாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ஸவெடுகிணைமூலம்

புஷ்வொஸ்டு கியொஜயெ ||

கிணைவொயொவொ

மொவொவொவொவொ || உ ||

• (இ-ள்) இடது பிருஷ்ட (பின்) பாகத்தில் அதாவது சம்பிரதாயத்தால் கடியின் கீழ்ப்பாகத்தில் வலதுபர (கர) ட்டையும், அப்படியே வலது பிருஷ்டபாகத்தில் இடது பரட்டையும் செவ்வையாகச் சேர்க்கவேண்டும். இது கோமுகவடிவம் போன்ற கோமுகாசனமாம். என்று

இவ்வாசனம் மூலபந்தத்தால் அபானசித்தியைத் தருவதுடன் பகந்தரவியாதியையுங் கெடுக்கின்றது. தெளி நெளவீக்கிரியைகளின் சித்தியையும் விசேஷமாய்த் தருகின்றது. (உ௦)

* இக்குறியிட்டவை காண்டியோபநிஷத் வாக்கியங்கள். இவ்விரண்டு ஆசனங்களும் திருச்சி வராகம் நீச்சன முதலிய உபநிஷத்துக்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

௩. வீராசனம்.

(அ-கை) வீராசனத்தைக்கூறுகின்றார்:—

* ஊகாஹாடிஃதயெகவாதி
விநயஸெடிருணிவ்யுத்ய |
உகாஸிஃஸ்யாஹாராஃ
வீராஸநதித்யுதி || ௨௧ ||

(இ-ள்) ஒருபாதத்தை ஒருதொடையிலும், மற்றப் பாதத்தில் வேறுதொடையையும் வைத்தல், அதாவது வலது பாதத்தை இடது தொடையிலும் இடதுபாதத்தில் வலது தொடையையும் வைத்தல், வீராசனமெனப்படும். எ-று. (௨௧)

௪. கூர்மாசனம்.

(அ-கை) * கூர்மாசனத்தைக்கூறுகின்றார்.—

மஃதிருப்யுமஹாஹா
வ்யுத்யுண ஸோஹித்ய |
கூர்மாஸநஃஹவெடித
ஹித்யொஹிஹிவிடி || ௨௨ ||

(இ-ள்) இரண்டு பரமுகளினாலும் குதத்தை நிரோதித்து (தடுத்து), இரண்டு முழந்தாள்களையும் பூமியில் வைத்து, நிரோதித்து செவ்வையாக இருத்தல், கூர்மாசனமாமென்று யோகவித்துக்கள் அறிவர். எ-று.

இவ்வாசனம் என்பது வாததோஷங்களையும் கெடுப்பதாம். (௨௨)

௫. குக்குடாசனம்.

(அ-கை) * குக்குடாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* இக்குறியிட்டவை சாண்டில்யோபநிஷத் வாக்கியங்கள். இவ்விரண்டு ஆசனங்களும் திரிசிகி வராகம் தரிசன முதலிய உபநிஷத்துக்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

* இக்கூர்மாசனம் வராகத்தும், * குக்குடாசனம் திரிசிகியிலும் வராகத்தும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

வஜ்ஜாஸநஞ்சுஸஸ்யாவ)
ஜாநஞவெபுராந்தரெகராள |
நிவெஸ்யஹிஸஸஸ்யாவ)
வெபுரஸ்யகூடாஸநஜ || ௨௩ ||

(இ-ள்) தொடைகளின் பேரில் மேல்கோக்கிய பாதங்களாக
பங்கும் பதுமாசனத்தைச் செவ்வையாகச் சேர்த்துக்கொண்டு,
மந்தானுக்கும் அதாவது முழந்தானுக்குத்த கணைக்காலுக்
தொடைக்கும் மத்தியில் இரண்டுகைகளையும் நுழைத்துப்
பியிற் செவ்வையாய் நிறுத்தி மேலேமும்பியிருத்தல் பதுமா
ரம் போன்ற குக்குடாசன மெனப்படும். (௨௩)

கூ. உத்தானகூர்மாசனம்.

(அ-கை) உத்தான கூர்மாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

கூடாஸநஸ்யஸ்யாவ)
வெபுரஸ்யகூடாஸநஜ |
ஹிஸஸஸ்யாவ)
வெபுரஸ்யகூடாஸநஜ || ௨௪ ||

(இ-ள்) முன்சிலோகத்திற் கூறிய குக்குடாசன பந்தத்தி
ருந்துகொண்டு, இரண்டு புஜங்களானும் கழுத்தை நெருங்குக்
ர்மத்தைப்போல உத்தானம் (ஒட்டியிருத்தல்) எதினலுண்டா
மதோ, அது * உத்தானகூர்மக மெனப்படும். எ-று (௨௪)

எ. தனுராசனம்.

(அ-கை) தனுராசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வஜ்ஜாஸநஞ்சுஸஸ்யாவ)
ஜாநஞவெபுராந்தரெகராள |
நிவெஸ்யஹிஸஸஸ்யாவ)
வெபுரஸ்யகூடாஸநஜ || ௨௫ ||

* உத்தானகூர்மாசனமும் தனுராசனமும் தீர்த்திபுபிஷத்தில்
மப்பட்டிருக்கின்றன.

(இ-ள்) கைகளால் இரண்டு காற்பெருவிரல்களையும் பிடித்துத், காதுவரையிலும் வில்லைப்போல இழுக்கவேண்டும். அதாவது பெருவிரலைப் பிடித்திருக்கும் ஒருகையை நீட்டிக்கொண்டு பெருவிரலைப் பிடித்திருக்கும் மற்றொரு கையைக் காது வரையிலும் இழுக்கவேண்டுமென்பது பொருள். இது * தனுராசன மெனப்படும்.

இவ்வாசனம் ஆலசியத்தைக்கெடுப்பதாயும், கபாதிதோஷங்களை ஜெயிப்பதாயும், மலசத்தியைத் தருவதாயு மிருக்கின்றது. எந்தப்பக்கத்தில் கால் காதுவரையிற் பொருந்துகிறதோ அந்தப்பக்கத்து நாடி ஊர்த்துவகதி (மேற்செல்லுவது) ஆகும். (

அ. மச்சேந்திராசனம்.

(அ-கை) ‡ மச்சேந்திராசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வாஜொரூபுலாவிபுதடிஷ்வாடி

ஜாநொஸபுஹிவெபுஷிதவாஜ்வாடி |

புமபுஹுதிஜெஷுநரிவதிபுதாஹி

ஸ்ரீஜெநாபொடிதகோஸநஹஸுராசு || ௨௬ ||

(இ-ள்) இடதுதொடையின் மூலத்தில் (குதிவயிற்றிற்பொருந்தி விரல்கள் வெளியில் இராதவண்ணம்) வைக்கப்பட்ட வலதுபாதத்தை (சம்பிரதாயத்தால் பின்புறமாகச்சென்ற இடதுகையினால் குதியின் மேற்பாகத்தை)ப் பிடித்துக்கொண்டு, வலது முழை

* கோண்டசங்கிதையிலுள்ள தனுராசன விதி:—

புஸாயபுவாடிஹுவிடிஹாவள

காரளயபுஜெஷுதவாடியுமடி |

சுரூபநஹுவிவதிபுதாஹி

கிதாபொடியநுராஸநஹ ||

பாதமிரண்டனையும் தண்டம்போல் பூமியில் நீட்டிக் குப்புறப்படுத்திக் கால்களைப் பின்புறம்வளைத்து அவற்றைப் பரிகளின் பக்கத்தில் கைகளால் பிடித்து வயிற்றினுட்பாகத்தில் சீரத்தின் பாரத்தைவைத்து தனுசினால் போல சீரம் வளைத்திருத்தல் தனுராசனமாம்.

இவ்வாசனம் திசிக்கிராஹ்மணத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

ந்தாளுக்கு வெளியில் (பூமியில்) வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடது பாதத்தை (இடது முழந்தாளுக்கு வெளியிற் சுற்றிய வலதுகையினால் இடதுகாற் பெருவிரலைப் பிடித்துக்கொண்டு, (இடது பக்கம் பின்புறமாய் முகமிருக்கும்படி) திரும்பிய அங்கமாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாசனம் மச்சேந்திரநாதரார் சொல்லப்பட்ட ஆசனமாகின்றது.

இவ்வாசனம் மச்சேந்திரநாதரால் சொல்லப்பட்டமையால் அவர் பெயரால் வழங்கப்படுகின்றது. இப்படியே வலதுதொடையின் மூலத்திற்சேர்க்கப்பட்ட இடது பாதத்தைப் பின்புறமாய்ச் சென்ற வலது கரத்தாற்பிடித்து, இடது முழந்தாளுக்கு வெளியிற் சூழ்ந்த வலதுபாதத்தை வலதுமுழந்தாளுக்கு வெளியிற் சூழ்ந்த இடதுகையினற் பிடித்து, வலப்பாகமாய் முகம் பின்புறமிருக்கும்படி திரும்பிய அங்கமாகவும் அப்பியாசிக்கவேண்டும். (உ௬)

(அ-கை) மச்சேந்திராசனத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:-

உத்தேஜ்யேஹி ஸ்ரீராம ஸ்ரீவத்
புலகம் பாலகம் பாலகம் பாலகம் |

கஹோஸ தக்ஷணமூர்த்திவ்யவாயம்
வஹ்நிவ்யவாயம் ஸ்ரீராம ஸ்ரீவத் || உ௭ ||

* (இ-ள்) பிரசண்ட (சகித்தற்கரிய) ரோகக்கூட்டங்களைக் கண்டித்தலில் அஸ்திரம் போன்றிருக்கும் மச்சேந்திராசனம், தினந்தோறும் ஆவர்த்தனம் செய்தலாகிய அப்பியாசத்தால் புருஷர்களுக்கு ஜடராக்கினியின் விருத்தியையும், குண்டலினியென்னும் ஆதாரசக்தியின் விழிப்பையும், (அண்ணத்தின் மேற்பாகத்தில் நித்தியம் அசைந்துகொண்டிருக்கும்) சந்திரனது ஸ்திரத்தவத்தை (அசைவினமையையும்) தருகின்றது. (உ௭)

கூ. பச்சிமதான ஆசனம்.

(அ-கை) பச்சிமதான ஆசனத்தை

புலகம் பாலகம் பாலகம் பாலகம்

புலகம் பாலகம் பாலகம் பாலகம்

ஜா.நலிவரிநடுவூஉறாடபெஸொ

வலெழிடிவயிழிதாநரோஹுஃ || ௨௮ ||

(இ-ள்) பூமியில் தண்டவடிவமாக இரண்டு குதிகளையும் சேர்த்துப் பாதங்களை நீட்டிக், கைச்சுட்டுவிரல்களால் காற்பெருவிரல்களைப் பலமாக இழுத்துப் (முழந்தாளின் கீழ்பாகம் பூமியினின் நெழாதவண்ணம்) பிடித்துக்கொண்டு, முழந்தாளின் மேல் நெற்றியை வைத்துக்கொண்டிருத்தல்வேண்டும். இதைப் பச்சிமதானாசன மென்பர். பச்சிமோத்தானாசன மென்றும் கூறுவர். (௨௮)

(அ-கை) இனி அதன் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

உதிவயிழிதாநரோஸநாழயம்

வவநவயிழிவாஹிநங்கரொதி |

உடியம்ஜொநாநலஸுகுரூரூ

உடிவெரகாஸுபூரொமதாஹவாஹஸா || ௨௯ ||

(இ-ள்) இப்படி முற்கூறிய ஆசனங்களில் முக்கியமாகிய பச்சிமதானாசனமானது பிராணனைப் பச்சிமமென்னும் சுழிமுனை மார்க்கமாய்ச் செல்வதாக்குகின்றது. ஜடராக்கினியையும் விருத்தி செய்கின்றது. அன்றியும், உதரத்தில் (மத்தியப்பிரதேசத்தில்) இருசத்துவத்தை(மெலிவையும், ரோகமின்மையை (ஆரோக்கியத்தையும்) செய்கின்றது.

சகாரத்தால் (உம்மையால்) நாடியின் நிமிர்ச்சிமுதவிவற்றின் சமத்தன்மையையும் செய்கின்றது என்று கொள்க. (௨௯)

௧௦. மயூராசனம்.

(அ-கை) மயூராசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

யாராவஷ ஹுகூரூபெந

ததூவபூரஸூவிதநாவிவாஸூ ||

உவாஸபெநாடிஹவஹிதஃஸூரூ

நபூரெததூவஹிவீ || ௩௦ ||

* இவ்வாசனம் திரிசிகியுபநிஷதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

கிரஸ்களை விரித்து, இரண்டுகைகளையும் பூமியிலு
நிரூபிக்கங்களினும் முழங்கைகளை வைத்து, உயர்ந்த
தண்டத்தைப்போல எழும்பி நின்றலை * மயூராசன

(௩௦)

) மயூராசனத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றா :—

பிலகௌரொமா நரஸுமஹொஜ்ஜராஜீ
வதிகுஷொஷாநாஸநம் ப்ரீயேபுரூ |
கௌஸநஹுக்ஷ ஹஸுக்ஷபுஜாஜஸெஷா
திஜ்ஞாமிஜ்ஞாநயெக்ஷாயகௌடி || ௩௧ ||

மயூராசனம் குன்மம், ஜலோதர முதலிய சகல
பும் கெடுக்கும். வாத பித்த கபங்களும், ஆஸியத்
வைகளுமாகிய தோஷங்களைத் திரஸ்கரிக்கும். அநி
ப்பிட்ட தீயந்த அந்நங்களெல்லாவற்றையும் பஸ்ம
ஜடராக்கினியை யுண்டாக்கும். காளகூடத்தைப்
காரத்தைச் செய்கின்ற அந்நங்களையும் ஜீர்ணமாக்

(௩௧)

கக. சவாசனம்.

க) சவாசனத்தையும் அதன்பலத்தையும் கூறுகின்

நம்ஸவவஹு உஜை ஸபநந்தஹுவாஸநம் |

ஸநம்ஸுராணிஹரஹிதூவிஸுராணிகாரகம் || ௩௨ ||

மறித்த சரீரத்திற்குச் சமமாக முதுகு பூமியிலொ
ம்படி நித்திரையிற்போலப் பொருந்தியிருத்தல், +
ம். இச்சவாசனம் ஹடாப்பியாசத்தாலுண்டாகும்
த்திர்ப்பதாயும், சித்தத்திற்கு விசிராந்தியைத் தருவ
ின்றது.

(௩௨)

பாசனம் திரிசிகி, வராகம், தரிசனம், சாண்டில்யமுதலிய
வற்றிற் சொல்லப்பட்டுளது.

னை மீநநாசன மென்றும் கூறுவர்.

(அ-கை) இனிச்சொல்லப்படும் நான்காசனங்களின் மேன்மையைக் கூறுகின்றார் :—

வதூரஸீ த்யாஸநாநி ஸிவெநக்யதிதாநிவ |

தெஹ்யஸூதூஷ்டோஜாயஸாராவூதஸூவீஜேஹ்ய ||௩௩||

(இ-ள்) ஈசுவரனால் எண்பத்துநான்காசனங்களும் அவற்றின் லக்ஷணங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள், மிக்க சாரபூதமாயுள்ள நான்காசனங்களைக் கிரகித்து யான் சொல்லுகிறேன்.

அவற்றின் லக்ஷணங்களுமென்பது சகாரத்தால் (உம்மை யால்) வருவிக்கப்பட்டது. அது கோர்க்கநாதரால்

* சூஸநாநிவதாவனியாவதெஜாஜீவஜாதயஃ |

வனதெஷாஜீவிவாநெஷாந்நிஜாநாதிரெஹஸூரஃ |

வதூரஸீதிவக்ஷாணி வனகெகஸூஷ்டோஜாஹ்யத்யு |

ததூஸிவெநவீரநாநெஷாவஸொநஸூதூக்யத்யு |

ஜீவஜாதிகளெவ்வனவோ, அவ்வனவாசனங்களிருக்கின்றன. அவற்றி் னெல்லாப்பேதங்களையும் மகேசுவரர் அறிகின்றார். எண்பத்துநான்குலக்ஷணங்களில் லக்ஷத்துக் கொவ்வொன்று செவ்வையாக உதாசரிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் ஈசுவரனால் எண்பத்து நான்கு ஆசனங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

(௩௩)

(அ-கை) அந்நான்கு ஆசனங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார் :—

வலிஷ்வஸூதூயாவலிஹூ வஜ்ரவெதிவதூஷ்டய்யு |

ஸூஷ்டூதூராவியஸூவெ திரெஷ்டிஜாஸநெஸூஷா ||௩௪||

(இ-ள்) (*) சித்தாசனம், பதுமாசனம், சிம்ஹாசனம், பத் திராசனம் எனனும் நான்கும் சிரேஷ்டமுள்ளனவாம். அவற்றி

* இவ்வாக்கியம் தீயானபிந்தூபநிஷதத்தினதாம்.

(*) சித்தம், பதுமம், உக்கிரம், சுவஸ்திகமென்னும் நான்கும் பிரதான மாமென்று சிவசங்கிதையில் ஈசுவரனாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“சுவேந்திராஸுதெநநதிவாசுஸநம்

இதில் உட்காருகிறான் அல்லது இதனால் உட்காரப்படும்.
ஆதலால் ஆசனமெனப்படுகின்றது.” (௩௫)

கரு. மதாந்திரசித்தாசனம்

(அ-கை) மச்சேந்திரருக்குச் சம்மதமாகிய இத்தாசனத்
தைக்கூறி, அன்னியருக்குச் சம்மதமுள்ள ஆசனத்தைக் கூறு
கின்றார் :—

செஞ்சாடிவாரிவிந்நுஷு ஸவ்ருமாஹ்.தயோவாரி ।
மாஹாந்தராவநிக்ஷிபுவிபாஸநதிஃஹவெசு ॥

(இ-ள்) உபஸத்திற்ரு மேற்பாகத்தில் (இலிங்கத்தின்மேல்) இடது பரட்டைச் சேர்த்து, அப்படியே முக்கியமாகிய இடது பாதத்தின்பேரில் வலது பரட்டைச்சேர்த்து இருக்கவேண்டும். இது சித்தாசனமாம்.

இந்தச் சித்தாசனம் மதாந்திர சம்மதமாகையால் பேத
மில்லை யென்பது பொருள். (நகூ)

(அ-கை) அவற்றுள் முதலாவது மஹாசித்தர்களுக்குச் சம்மதமாடென்பதை விளக்கும்பொருட்டும், இதன் (சித்தாசனத்தின்) மதபேதங்களையும் நாமபேதங்களையும் கூறுகின்றார் :—

வரதகலிபுரம் நம்புராணு நடுநெடுவரை நம்புராணு
 நெடுவரை நம்புராணு நடுநெடுவரை நம்புராணு நடுநெடுவரை

(இ-ள்) முற்கூறிய இதைச் சித்தாசனமென்று சிலர் கூறு
கின்றனர். அன்னியர் வஜ்ஜிராசன மென்றறிக்கின்றனர். சிலர்
முக்தாசனமென்று கூறுகின்றனர். வேறுசிலர் குப்தாசனமென்று
சொல்லுகின்றனர். எ-று.

இங்கே ஆசனத்தையுணர்ந்தவர்கள் இடது காற்பாட்டை
யோனிஸ்தானத்திற் சேர்த்து, வலதுகாற்பாட்டை உபஸ்தத்தின்
பேரில் வைத்ததை * சித்தாசனமென்றும்,

* இது திரிசுதிப்பிராஹ்மணத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது.

வலது காற்பாட்டை யோனிஸ்தானத்தில் வைத்து, இடது காற்பாட்டை உபஸ்தத்தின்மேலில் வைத்தலை * வஜ்ஜிராசன மென்றும்,

வலதுகாற்பாடு இடது காற்பாடு இரண்டையும் மேலுங்கீழு மாகச் சேர்த்து யோனிஸ்தானத்தில் வைத்தலை † முக்தாசன மென்றும்,

மேலுங்கீழுமாகச் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு பாடுகளையும் உபஸ்தத்தின்மேல் வைத்தலைக் குப்தாசனமென்றும் கூறுவர். ()

(அ-கை) இனி எழுசுவராகங்கொல் சித்தாசனத்தைக் கீர்த்திக்கின்றார்:—

யபேஷ்வரிதாஹாஸ ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி |

ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி ||

(இ-ள்) இயமங்களுள் பிதாசாரமும், நிபமங்களுள் அஷ்வி மசையும் முக்கியமாகத் போல, எல்லா ஆசனங்களுள்ளும் சித்தாசனம் ஒன்றே முக்கியமானதாமென்று சித்தாசனம் எறிக்கின்றனர்.*

* இடதுகாற்றுவையைக் குதத்தில் வடக்கும் தெற்குமாயிருக்கும்படிச் குறுக்காக வைத்துக்காற்றா வலதுகாலை நிற்கவைத்து, அக்குறியினால் வலது காற்பெருவிரலை யொட்டவைத் தூட்டாருதலையும் சிலர் வஜ்ஜிராசனமென்பர். வஜ்ஜிராசனத்தால் கண்ணிமைகொட்டல் பிராமமாகக் குறையும்; அபாநவாயுமேற் கதியுடையதாய்ச் சேரத்திற்கும் பலத்தைக்கொடுக்கும். மற்றோர்வகை வஜ்ஜிராசனம்:—

ஐஹாஸாஹா வஜ்ஜிராசனம் ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி ||

ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி ஹேஷ்வாரஹியபேஷ்வரி ||

கணக்காலிரண்டினால் வஜ்ஜிராசனம் (தொடையிற் பொருத்தி, இரண்டு பாதங்களையும் குதத்தின் பக்கங்களில் வைத்தல் வஜ்ஜிராசனம்) இதுபோகிகளுக்குச் சித்தியைத்தருவதாம்.

† இடதுகாற் பாட்டாற் சீவனியைமுத்தி வலதுகாற்பாட்டை அப்பாட்டின் மேலுந்தவைத்தல், முக்தாசனமென்றும் கூறுவர். இவ்விரண்டு விதத்தையும் நிரூபிப்பதற்குத் தலம் குதாங்கத்தையிலும் காண்க.

முக்தாசனம் திரிசனம், சாண்டிலியம், வாகமூதலிய வுபவிஷத்த களிறு கூறப்பட்டுள்ளது. மற்றோர்வகை முக்தாசனம் திரிசனம் கூறப்பட்டுள்ளது.

0

உதாரஸ்திவீரெஷு ஸிபகெவஸாஹுவெஸ |
 உராஸவ்விஸஹஸ்ராணாம் நாதீநாமேஶொயநம் ||

சித்தாசனத்தையே எப்போதும் அப்பியசிக்கவேண்டுமென்
பது * ஹேதுகர்ப்பவிசேஷணம். (ந.கூ)

சுத்யாபீ தாஹாஸ்யாவத் வாடிஸவ துடி !

(இ-ள்) ஆத்மாவைத் தியானிப்பவனும் மிதாஹாரமுள்ள மாய்ப், பன்னிரண்டுவருஷம் வரையில் எப்போதும் சித்தாக்கையே அப்பியசித்தலால் யோகி (யோகாப்பியாசி), யோகையை யடைகின்றான். அதாவது வேறு யோகாப்பியாசரிச் சித்தாசனத்தின் அப்பியாசமாத்திரத்தால் சித்தியை வானென்பது பொருள்.

(சு0)

கிறெந்நு வடஹு னிஃவீடுஃ விறெவிறிசாஸநெஸதி
புரணா நிறெஸாஸபாநெ வெடுகெவகூஹகெ || சுக ||

(இ-ன்) சித்தானம் சித்தித்தால் சாவதானமாகிய பிராண்
வாயு கேவலகும்பகத்திற் கட்டுப்படும். கட்டுப்படுமாயின், மற்ற
அநேக ஆசனங்களா லென்ன பிரயோசனம்? (ஒன்றுமில்லை). ()

* வேறு துவை (காரணத்தை)க் கர்ப்பத்தில் (மத்தியில்) உடைய விசேஷ
ணம் (அடை) வேறு துகர்ப்பவிசேஷணமெனப்படும்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

உத்திரதெநிராயாலாஸிஸ்யபரெவொந்நீகலா |
தடுயெகலிநெவடிபெவிபெவிஜாஸநெஸதி |
வெயதயநாயாலா தயபெவொவஜாயதெ || சஉ ||

(இ-ள்) உன்மனீயவஸ்தையாகிய கலை வருத்தமில்லாமல் தானே யுண்டாகின்றது. முற்கூறியவண்ணம் சித்தாசனமொன்றே திடமாகச் சேர்க்கப்படுமாயின்,

(“வாஷி டுலாமெநஸுவீயுயொநிராகுண்டயெஜுடி ||

குதியால் யோனியைச் செவ்வையாகப் பீடித்துக் குதத்தைச் சுருக்கவேண்டும்” என்று இனிச்சொல்லப்படும் மூலபந்த முதலியவற்றிலுண்டாகும்) வருத்தமில்லாமல் அந்த முன்றுபந்தங்களும் சுவயமாகவே(தாமே)யுண்டாகின்றன.

சந்திரரேகையைப்போல சந்தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுவதாயிருத்தலால் உன்மனியைக் கலையென்றார். (சஉ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

நாஸநெலிபஸடிபுஸம் நகூம்ஹிகெவொவபி: |
நவெவரீஸபிஹிநா நநாடிஸடிபுஸாய: || சஉ ||

(இ-ள்) சித்தாசனத்திற்குச் சமமான ஆசனமுமில்லை. கேவல கும்பகத்திற்குச் சமமான கும்பகமுமில்லை. கேசரிமுத்திரைக்குச் சமமான முத்திரையுமில்லை. நாதத்திற்குச் சமமான இலயமுமில்லை. (சஉ)

கசு. பதுமாசனம்.

(அ-கை) இனிப் பதுமாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வாரொராவரி டிக்ஷிணெவரணம் ஸம்ஸூராவாரிதயா
டிக்ஷாராவரிபஸ்திரெநவியநா யுகூகாராவாரிபுஸம் |
கூம்ஹிஸடிபுஸநியாய விஸூகம் நாஸாபுராவொகயெ
பெததிராயிவிநாஸகாரியபிநாம் வஜாஸநெவொவஜுதெ ||

இடது தொடையின்பேரில் வலது பாதத்தையும் அப்படியே வலது தொடையின்பேரில் இடது பாதத்தையும் செவ்வையாக வைத்துப், பின்புறமாய் விதியோடு இரண்டு கைகளாலும் இரண்டு காற்பெருவிரல்களையும் திடமாய்ப் பிடித்துக்கொண்டு, இருதயத்திற்குச் சமீபத்தில் (நாலங்குலம் இடையிருக்கும்படி) மோவாய்க்கட்டையை வைத்து, நாசினுனியைப் பார்க்கவேண்டும். இது யோகிகளுக்கு வியாதியை நாசஞ்செய்யும் † பதுமசனமென்று சொல்லப்படும். (௫௫)

கரு. மச்சேந்திரபதுமாசனம்.

(அ-கை) மச்சேந்திரநாதராற் கொள்ளப்பட்ட பதுமாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* உதூ நளவரணளக்யுகா உளரூஸம்ஸுளபுயதூகை |
உளரூயெயுகெயோதூநள வாணீக்யுகாததொடிபுஸா ||

நாவாமெவிநுஸெஜாஜடினேஜெதெதுஜிஹ்யா

உதூஹிவிஸூகஸுஸுஜூவபுவநஸுஸெதூ |

ஐடிவஜாஸுஸெபூதூஸவபுவூபிவிநாஸநம் |

உயுஸெயெநகெநாவியீதோஹுதெஹுவி || ௫௬ ||

(இங்) இரண்டு புறங்கால்களையும் பிரயத்தினத்தாற் றேடையின் பேரிற்சேர்த்து, இரு தொடையின்மத்தியில் இரண்டு கைகளையும் பொருந்தச்செய்து தொடையில் சேர்க்கப்பட்ட பாதமிரண்டன் கணைக்காலிலொட்டிய பின்புறமுடையதாக இடதுதடையினை யொட்டச்செய்து, அதன்பேரில் வலதுகையை ஒட்டச்செய்து, அதன்பின்

பார்வைபிரண்டனையும் நாசி நுனியில் நிச்சலமாக (அகாச வில்லாததாக)ச் சேர்த்து, முன்பற்குனிவிருப்புறத்திலுமிருந்தும் † மூலத்தில் நாவினால் ஸ்தம்பித்து, மார்பில் மோவாய்க்கட்டை

† இவ்வாசனம் காண்டில்யம், திரிசிகி, வராகம், தரிசனம், கோக குண்டலிமுதலிய வுபரிஷதங்களிற் சொல்லப்பட்டுளது.

* இவை கோரகஷபத்ததியிலுள்ள சுலோகங்கள்.

† இந்த ஜிவஹாபந்தம் குருமுகமாக வறியத்தக்கதாம்.

டையை வைத்து, மெல்ல மெல்ல * வாயுவை யெழுப்புதல். சர்வவியாதிகளையும் நாசஞ் செய்யும் பதுமாசனமென்பப்டும். (பாக்கியதரீனனாகிய) எவனானும் அடைதற்கரிதாம். ஆனால் புவி யில் புத்திமானுடையப்படுகின்றது.

யதார்த்தமாக ஜிவ்ஹாபந்தத்தினாலேயே மூலபந்தம் செய்யப்பட்டதாமென்று ஹடரகசியத்தை யறிந்தவர் கூறு வர். (சுரு-சுசு-சு௭)

கசு. வேறுபதுமாசனம்.

(அ.கை) இதுவும் மஹாயோகிகளுக்குச் சம்மதமாமென் பதை விளக்கும்பொருட்டுப், பதுமாசனத்தில் வேறு செய்கைப் பேதத்தையுந் கூறுகின்றார் :—

கூசுக்ஷாவஸம்புரித னாகுரளஜ்யூவகூராவபூரதூவஜூஸந்
மாவாவகூலிவஸிவியாயவிஸுக்ஷு யூராயஸூதஜெதவரி |
வாராவாரபொ நகேயுபேதிம் வெரூராயநுவரித
நுலநாணேவெதிவொய தேவஸூதிவ்வாவாஹரஃ ||

(இ-ள்) பதுமாசனத்தை மிகத்திடமாகச் சேர்த்துக், கை களைச் சம்புடமாகச் செய்து மடியில் வைத்து, மார்பில் மே வாய்க்கட்டையைத் திடமாக நிறுத்தி (ஜாலந்தரபந்தத்தைச் செய்து தனது இஷ்டதேவதையை அல்லது பிரஹ்மத்தைச் சித்தத்தில் தியானித்துக்கொண்டு. அடிக்கடி அபானவாயுவை மேலெழுப்பி (மூலபந்தனம் செய்து), சுமுமுனைமார்க்கத்தால் பிராணனை மேற்கொண்டுபோய்ப் பூரகத்தால் உட்கொண்டபிரா ணனைக் கிட்செலுத்(பிராணபான ஃக்கியம் செய்த)தலால், புரு ஷன் ஆதாரசக்தியாகிய குண்டலியின் பிரபாவத்தால் (சாமர்த்தி யத்தால்) நிகரற்ற ஞானத்தைத் துடைகிறான்.

* இதனால் மூலபந்தஞ் சொல்லப்பட்டது. இதுவும் குருகுமகாவே யறியத்தக்கதாம்.

† இதனை முக்தபதுமானமென்றும், பந்தபதுமாசனமென்றும் சிலர் கூறுவர். பத்மாசனத்தில் சிரஸொழிந்தமற்றை யவயவங்கள் வக்கிர கதியின்றியிருத்தலின், அவாசம் செவ்வையாய் வெளிப்படும், இரத்தம் அந்

* மூலுளவாவுஷணஸ்யாஃ
வீவந்யாஃவாஸ்யுபொஃகூழிவெஃ |
ஃகூழிணஸவ்யுமூலுஃதா
ஃகூழமூலுஃதா ஸவ்யுகெ || ௫௦ ||

(இ-ள்) பரமுகளிசண்டையும் பீஜத்திற்குக் கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள நரம்பின் இருபக்கங்களிலும் சேர்க்கவேண்டும். அதாவது வலதுபுறத்தி லிடதுபரட்டையும் இடதுபுறத்தில் வலதுபரட்டையும் சேர்க்கவேண்டும். (௫௦)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* கமஸூளதாஜாநாஸிஸாஸூவ்யு
ஸூராமூலீஸாஸூ ஸாயுப |
வ்யூதவகூரநிஸீகூஷத
நாஸாஸூஸாஸூஹிதம் || ௫௧ ||

(இ-ள்) முழந்தாளின்பேரி லிரண்டு கைகளையும் நன்றாய்ப் பொருந்தும்படியாக வைத்துக், கைவிரல்களைச் செவ்வையாய் விரித்து, வாய்திறந்து நாக்கை நீட்டிக்கொண்டு, ஏகாக்கிரசித் தனாய் நாசிநுனியைப் பார்த்திருக்கவேண்டும். (௫௧)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* வலிஹாஸநம்ஹவெஹத
தூஜிதயொயிவாமவெஃ |
வையதிதபஸ்யாநம்
கூராதவாஸநாதுலி || ௫௨ ||

(இ-ள்) யோகசிரேஷ்டர்களால் பூஜிக்கப்பட்டதும், சொல்லப்பட்ட ஆசனங்களெல்லாவற்றிலும் சிரேஷ்டமான இது சிம்மாசனமாம். இது மூன்று பந்தங் யாக்குகின்றது.

* இக்குறியிட்டவை சி
சனம் திரிசிகி, வாகம், தர்
தளிற் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

கடி. * பத்திராசனம்.

(அ-கை) பத்திராசனத்தைக் கூறுகின்றார் :—

* மூலுளவபுஷணஸ்யாயம்

வீவந்யூர்வாஸூப்யொக்ஷிவெசு |

ஸவ்யமூலுந்தயாஸவெவ்ய

ஐக்ஷிணமூலுந்தஐக்ஷிணெ || ௫௩ ||

(இ-ள்) பீஜத்தின் கீழ்ப்பாகமாகிய நரம்பினிருபக்கங்களிலும் காற்பரடுகளைச் சேர்க்கவேண்டும். அதாவது இடதுபுறத்தில் இடதுபரட்டையும் வலதுபுறத்தில் வலதுபரட்டையும் சேர்க்கவேண்டும். (௫௩)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* வாஸூப்யொக்ஷிவெவ்யாணியூரம்

ஐசங்கவ்யூஸூநிஹுமூ |

வஜ்ரஸூந்வெவெவெசுத

தவ்யூரபிவிநாஸூந்யூ || ௫௪ ||

மொரகூஸநித்யூரஹு ரிஷ்வெவஸிஷ்யொபிநஃ ||

(இ-ள்) இருபக்கங்களின் (பரிசங்களின்) சமீபத்திலுள்ள இரண்டுபாதங்களையும் இரண்டு கைகளாற் பலமாகச்சேர்த்து (ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய விரல்களுடையதும் வயிற்றோடொட்டியதுமாகிய கைகளாற்கட்டி)க்கொண்டு இருக்கவேண்டும். இது சகலவியாதிகளையும் நாசஞ்செய்யும் பத்திராசனமாம். சித்தர்களாகிய யோகிகள் இந்தப் பத்திராசனத்தைத் + கோரகூசனமென்று கூறுவர்.

பெரும்பாலும் கோரக்கரா லப்பியசிக்கப்பட்டமைபால் இதனைக் கோரக்காசனமென்று கூறுவர். (௫௪௭)

* இக்குறிப்பிடப்பட்டவை சாண்டில்யோபநிஷத்வாக்கியங்கள் பத்திராசனம் திரிசிகி, வராகம், தரிசனம், சாண்டில்யம் என்னும் உபநிடதங்களிலும் சூதசங்கிதை, சந்தாமாரசங்கிதைமுதலிய புராணங்களிலும் கூறப்பட்டுளது.

+ இந்துலிற் சொல்லப்படாதனவாய் உருத்திராயாமளம் ஹடரத்நா வலிமுதலியவற்றிற் கூறப்பட்டுள்ள சில ஆசனங்கள் வருமாறு :—

௧௯ வல்லரியாசனம்.

சமமாகப் பதுமாசனத்தி விருந்துகொண்டு, அப்பாதங்களை யும் தொடையையும் ஒட்டி முழங்கைகளைவைத்து, இரண்டுகைகளையும் கோர்த்துச் சிரசின்பேரில்வைத்து, மோவாய்க்கட்டையை மார்பில் பொருந்தச்சேர்த்து, வாயுவை கிரோதித்து, ஏகாக் கிரசித்தமாயிருக்கவேண்டும். இது வல்லரியாசனம்.

எப்போது சரீரத்தி லுதிரமுதித்து மிகுந்த தாகமும் வாயு கீழ்ச்செல்லுதலுமுண்டாகின்றதோ, அப்போது விவேகிகள் மெல்ல இவ்வாசனத்தை விடவேண்டும். இது மிக வுக்கிரமான சூரத்தைக் கெடுக்கும். உண்ட அன்னங்களை ஜீரணிப்பித்து ஜட ராக்கினியை விருத்திசெய்யும்.

௨௦. வீருச்சிகாசனம்.

இரண்டு கைகளையும் பூமியிலுன்றி, இரண்டு முழங்கைகளையும் விலாப்பக்கத்திற் சேர்த்து, மோவாய்க்கட்டையைக் கீழே வைத்து, தேளின் கொடுக்குப்போன்றதாக இரண்டு பாதங்களை யும் சிரசின்பேரில் வைத்தல், வீருச்சிகாசனமாம்.

௨௧. குப்ஜிகாசனம்.

பாதங்களை மூலத்தில் மாறிவைத்து திரியக்கைப்போலக் கொஞ்சங்குனிந்து முழங்காலில் தலையை வைத்துக்கொண்டிருத்தல் குப்ஜிகாசனம். இது அக்கினியை விருத்திசெய்யும்.

௨௨. பாரிசுவோபாநாசனம்.

சமன்பூமியில் படுத்துக்கொண்டு, இரண்டுகைகளையும் இரண்டு விலாக்களினிடையாகிய முதுகிற் சேர்த்து, ஒன்றை யொன்றற் செவ்வையாய்ப் பிடித்துக்கொண்டிருத்தல் பாரிசுவோபாநாசனமெனப்படும்.

௨௩. யோகாசனம்.

“உதூநளவாணளக்ஷகா ஸ்லோவபுஜாந்
சூஸநோவரிஸ்லோவபு உதூந்”

முழந்தாள்களின்பேரில் மீ
வைத்து ஆசனத்தின்பேரில்
யும் வைத்துப்.

வஞ்சகெவபுராயுஜாக்ஷுஷு நாலாறுவெருகயெசு |
பொமாஸநஹவெசுதஷுமிநாஹபொமஸாயநடி ||

பூரங்களால் வாயுவையிழுத்து நாகினுனியைப் பார்க்கவேண்டும். இது யோகிகளின் யோகசாதனமான யோகாசனமாம்.

முழங்காலுக்குக்கீழ் யோகபட்டையைச் சேர்த்து, இரண்டு பாதங்களையும் பூமியில்வைத்து, இரண்டு முழங்கைகளையும் தொடைகளுக்கு மத்தியில்வைத்து இரண்டு கைகளையும் கன்னத்திற் சேர்த்திருத்தலும் யோகாசன மெனப்படும். சூதத்தைக் கரடிகளால் அழுத்தி நேராக நிமிர்த்திருத்தலையும், யோகாசனமென்று கூறுவர். இவ்வாசனம் திரிசிகியுபநிஷதத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

௨௪. கபாலாசனம்.

தலையிலே யிருத்தலாகிய விபரீதகரணியைக் கபாலாசனமென்றும், அதோமுகாசனமென்றும், ககாசனமென்றும் கூறுவர். இக்ககாசனத்தால் சிரமம் நீங்கும். அதனையே மேலும் மேலும் செய்தலால் விஷயத்தினாலுண்டாகும் சிரமம் நீங்குகின்றது.

௨௫. டிட்டிபாசனம்.

கைகளை யூன்றி, இரண்டு பாதங்களையும் சிரசின்மேலே வைத்துப் பின்பாகத்தை யுயர்த்துத் தல், டிட்டிபாசனம்.

௨௬. பூர்வதானாசனம்.

கால்விரல்களை மடித்துப் பூமியிலுன்றிக், கடிதடங்களைப் பரடுகளில் வைத்துச், சிரசைக் கைகளாலும் இடையை முழங்கைகளாலும் அமுர்த்தப் பிடித்துக்கொண்டு இடுப்பு நிமிர்த்திருத்தல், பூர்வதானாசனம்.

௨௭. அர்ப்பகாசனம்.

இரண்டுபாதங்களையும் பூமியில் வைத்துக் கடிதடங்களைப் பூமியில் வைத்தாவது வைக்காமலாவது முழந்தாள்களின்மேலே சிரசைவைத்து, முழந்தாள்களை இரண்டுகைகளாலும் சுற்றிப் பிடித்துக்கொண்டிருத்தல் அர்ப்பகாசனம்.

உஅ. காமதகஞ்சனம்.

நுனிவிரல்களைப் பூமியிலுன்றி, முழந்தாள்களைக் கீழுன்ற மல் குதிகளை யோனியிற் பொருத்தி, ஹம்ஸதண்டத்தின்பேரில் கைகளை யுன்றிப் புருவநடுவைப் பார்த்திருத்தல் காமதகஞ்சனம்.

உக. கேசரியாசனம்.

பிஜத்தின் கீழ்ச்சிவனியிடத்துப் பாட்டைவைத்து, முழங்கையை முழந்தாளில்வைத்து, அங்குலியை விரித்து நாசியைப் பார்த்திருத்தல் கேசரியாசனம்.

உ௦. சோபாசிரயாசனம்.

யோகப்பட்டை சேர்த்திருத்தல் சோபாசிரயாசனம். இதனை ஸ்திராசனமென்றும் கூறுவர்.

உ௧. பரியங்காசனம்.

பச்சிமதாஞ்சனத்தைப் பரியங்கமென்பதோடு முழந்தாள்களில் கைகளை நீட்டிச் சயனித்தலையும் பரியங்காசனமென்பர். நிலர் வீராசனத்தைப் பரியங்காசனமென்றுங் கூறுவர். வேறு வகையாகவும் மதங்கப்பாரமேசுவராகமத்தின் யோகபாதத்திற் கூறப்பட்டுளது. விரிவாற்றிவிடுக்கப்பட்டது.

உ௨. பத்தாசனம்.

பிருஷ்டத்தில் இரண்டு பாதங்களையும் வைத்துப், பிடரியில் இரண்டுகைகளையும் வைத்துக் காயத்தைச் சுருக்கிப்பிடித்தல், பத்தாசனமாம்.

உ௩. லௌஸ்யாசனம்.

குக்குடாசனத்திலிருந்து தலையைக் கீழேசாய்த்தல், லௌஸ்யாசனம். இது சூரத்திற்கு சிதளத்தையும் குண்டவியின் விழிப்பையுந் தரும்.

உ௪. பத்தயோனியாசனம்.

இலிங்கமென்னும் குற்றயமுதலியவற்றைப் பந்தித்தலாகிய யோனியாசனத்தைச் செய்து, உதடுகளைச் சுண்டுவிரல்களாலும் நாதித்துவாங்களை மோதிரவிரல்களாலும் நேத்திரங்களை நடு

௫௪ ஹடயோகப்பிரதிபிகை.

விரல்களாலும் காதுகளைச் சுட்டுவிரல்களாலும் முடிதல் பத்த யோனியாசனம்.

௫௫. பேகனாசனம்.

இரண்டு பாதங்களையும் தோளின்மேல் வைத்து, அப்பாதங் களின்மேல் இரண்டு கைகளையும் வைத்திருத்தல் பேகனாசனம்.

௫௬. மகாபேகாசனம்.

சர்வாங்கங்களையும் ஆகாயத்தில் உயர்த்துதலாகிய கேசரா சனம் மகாபேகாசனமெனப்படும்.

௫௭. பிரானாசனம்.

ஒரு பாதத்தைத் தொடையிலும் மற்றப்பாதத்தைத் தோளி லுமாகச் சேர்த்திருத்தல் பிரானாசனம். இதுசகல சித்திகளை யும் தரும்.

௫௮. அபானாசனம்.

மூலத்தினின்றும் வாயுவை யெழுப்பிப் பரவச்செய்து, பிர யத்தினத்தால் ஒரு பாதத்தைத் தோளில்வைத்து, மற்றொருபா தத்தால் நிறல் அபானாசனம். இது சர்வபூரகங்களுக்கும் ஆசி ராயமாம்.

௫௯. சமானாசனம்.

ஒரு பாதத்தைத் தொடையிலவைத்து, மற்றப் பாதத்தைக் குஹ்யமாகிய இலிங்கத்துவாரத்திற் சேர்த்தல் சமானாசனமாம்.

௬௦. பைரவாசனம்.

கரடுகளிரண்டையும் ஒன்றோடொன்று சேர்த்து நேராக நிமிர்ந்து, முழந்தாள்களுக்குப் பக்கத்தில் இரண்டுகைகளையும் தண்டம்போல் வைத்திருத்தல் பைரவாசனம்.

௬௧. உத்தான மண்டிகாசனம்.

ஜ்ஞைகரஸ நஸ்யுஸு கலிவடாராஹுரஸ்யுதஸிரஸி |

வஸதஜ்ஜகுவஜு தூநஜெதஜு தூநஜெயுகு ||

மண்டிகாசனம் சேர்த்து முழங்கையிரண்டினாலும் கிரசைப் பற்றி இடதுகையினால் வஸது புஜிதண்டத்தையும் வஸதுகையி

னால் இடது புஜதண்டத்தையும் பிடித்திருத்தல் உத்தான மண்டே
காசனமாம்.

சஉ. மரீக்கடாசனம்.

கைகளாற் பாதங்களைச் செவ்வையா யழுத்திப் பாதமத்தி
யில் சிரசை விற்போல் வைத்து அங்குஷ்டங்களைத் திடமாகப்
பிடித்துக் கொண்டிருத்தல் மார்க்கடாசனம்.

சங. ஏகபாதவாசனம்.

ஒரு பாதத்தை நீட்டி, மற்றப்பாதத்தைக் கழுத்தின்பே
ரில் வைத்து, இரண்டு கைகளையும் கோர்த்து, அதின்மேல் வை
த்துக்கொண்டிருத்தல் ஏகபாதவாசனம்.

சச. பணீந்திராசனம்.

இரண்டு கால்களையும் சுற்றிக்கொண்டு இரண்டு கைகளில்
நிற்றல் பணீந்திராசனம்.

சரு. யோகநித்திராசனம்

கால்களால் கழுத்தைச் சுற்றிக் கைகளைப் பின்புறம் கட்டிக்
கொண்டு சயனித்தல் சுகத்தைத் தரும் யோகநித்திராசனமாம்.

சக. சுகாசனம்.

எப்படியிருந்தால் ஸ்திரமும் சுகமு முண்டாகுமோ, அப்
படியிருத்தல் சுகாசனம். இதை அசுத்தன் ஆசிரயிக்கவேண்டு
மென்று திரிசிகிசாண்டில்யோபநிஷதங்களிலும் தரிசுரோபநிஷதத்
திலும் சூதசங்கிதையிலும் சொல்லியிருக்கின்றது.

சஎ. தண்டாசனம்.

உட்கார்ந்து விரல்களையும் பரமுகளையுஞ் சேர்த்துத் தொடை
களைக்கால் பாதமென்பவைகளைப் பூமியிற்பொருந்த நீட்டிக்
கைகளைச் சிரசுக்குமேல் நீட்டித் தண்டத்தைப்போற் சயனித்தல்
தண்டாசனம். இதனை ஜேஷ்டிகாசன மென்றும் கூறுவர்.

சஅ. சக்கிராசனம்.

வலதுகாற்பரட்டில் இடதுதொடையையும் இடதுகாற்பரட்
டில் வலதுதொடையையும் வைத்து உடல் நிமிர்ந்திருத்தல் வரா
கோபநிஷதத்திற் கூறிய சக்கிராசனமாம்.

௫௬

ஹடயோகப்பிரதீபிகை.

சுக. வேறு சக்கிராசனம்.

குனிந்து இரண்டுபாதாங்குஷ்டங்களையும் இரண்டு கைகளால் பிடித்திருத்தலையும் சிலர் சக்கிராசன மென்றும், வர்த்துலாசன மென்றும் கூறுவர். இதனால் பிராணவாயு அதோகதி அபாநவாயு ஊர்த்துவகதியுமாய்க் குண்டலியின் விழிப்புண்டாம்.

• ௫௭. அரீந்தாசனம்.

வீராசனமே ருத்திரகீதையில் அர்த்தாசனமென்று சொல்லட்டிருக்கின்றது.

௫௮. பரீவதாசனம்.

மலைபோல சையாதிருத்தல் பர்வதாசனம்.

இப்படியே பாதபீடாசனம், நிராலம்பம், கிரொளஞ்சநிஷ்தனம், ஹஸ்தநிஷ்தனம், பாதபந்தம், சமஜாநு, ஏகஜாநு, விதானனம், விசித்திரகரணி, பிண்டமயூரம், அர்த்தசந்திரகம், தார்க்குதியம், சூலம், கட்கம், முத்தகம், திரிபதம், காஷ்டம், தாணு, ஹஸ்திகரணிகம், பீடம், சர்வதோபத்திரம், ஆநாலிகம், மிருகவைணிகம், வராகம், வியாக்கிரம், குஞ்சரம், பீடம் என அநேக ஆசனங்களின் பெயர்கள் மாதிரி சாஸ்திரங்களிலும் சௌரமுதலிய புராணங்களிலும் காணப்படுகின்றன. முற்கூறிய ஆசனங்களை அப்பியசிக்ஞங்கால் ஒரு ஆசனத்திலிருந்து வேறு ஆசனத்தை யாரம்பிக்கவேண்டும். ஒரு ஆசனத்தையே மாறுவதால் அது இரண்டாசனமாகின்றது. ஆசனங்களுள் சில தேகவியாதிகளை நீக்குவனவாயும் சில பிராணனைச் சுழுமுனைமார்க்கத்திற் செலுத்துவனவாயுமிருக்கின்றன.

ஆசனம் எவனால் ஜெயிக்கப்படுகின்றதோ, அவனால் மூன்றுலகமும் ஜெயிக்கப்படுமென்பது தரிசுரோபநிஷத்தம். திரிசிகியுபநிஷத்துமாம்.

௫௯. யோனிமுத்தாசனம்.

இடதுபாட்டை குதத்திலும் வலதுபாட்டை துவஜ(லிங்க)த்தின்பேரிலும் வைத்து இவ்விதத்தால் உத்தமமான யோனிமுத்தாபந்தமென்றும் ஆசனமாகின்றது.

௫௩. திருடாசனம்.

இடதுகையினை மடித்து முழங்கை பூமியிற்படும்படியாக உள்ளகையாதாரத்தில் சிரசு பொருந்தும்படிசெய்து இடது புறத்தில் திரும்பிப்படுத்து பீஜங்கள் நெருக்குப் படாமலிருக்கும் படி இரண்டு கால்களையும் நீட்டி அசையாது படுத்திருத்தல் திருடாசனம்.

சொப்பனம் வராது ; இந்திரியஸ்கலனமாகாது, வாயுவின் கதி செவ்விதாயிருந்து ரோகமுண்டாக்காது ; ஜடராக்கினி விருத்தியாம். இவ்வாசனத்தில் தூங்கும்படித்தலில் வெகுகாலத்துக்கத்தின் சுகத்தினைத் தருமாகலின் யோகாப்பியாசி இவ்வாசனத்தில் தூங்குதல் தகுதியாம். இவ்வாறே வலதுபக்கமும் திரும்பிப் படுக்கவேண்டும். இது சவ்வியாபசவ்ய(வலமிட)மாம்.

௫௪ பவனழகீநாசனம்

வலதுகுதியினை வலதுபுட்டத்திலும் இடதுகுதியினை இடதுபுட்டத்திலும் பொருந்தும்படி பீஜங்களின் இருபுறத்திலும்வைத்து இரண்டு முழங்காலையும் நெருக்கி இருகைகளாலும் முழந்தாளின்மேலிருந்து கட்டியுட்கார்தல் பவனமுத்தாசனமாம். இதனால் மலாசயத்திருக்கும் அபானவாயு நசிக்கும்.

௫௫ வாமபாதபவனழகீநாசனம்.

இடதுகாற்குதியினைக் குறுக்காகத்திருப்பி லிங்கஸ்தானத்தில்வைத்து வலதுகாலை நிற்கவைத்து அக்குதியினை இடதுகாற்பெருவிரலை யொட்டும்படிவைத்துட்கார்த்து முழங்காலை வலதுசுக்கத்தின் கீழ்ச்சேர்த்து இரண்டுகைகளாலும் கட்டிக்கொண்டு உட்கார்த்திருத்தல் வாமபாதபவனமுத்தாசனமாம். இதனால் மலாசயம் சுத்தியாகும்.

௫௬. தகடிணபாதபவனழகீநாசனம்.

வாமபாதபவனமுத்தாசனத்திற்குச் சவ்வியாபசவ்ய பேதமாய் வலதுக்கு இடமும் இடதுக்கு வலமுமாகக் கொள்ளவேண்டும்.

௫௭. தீராசனம்.

இரண்டுகைகளையும் குதத்துவாரத்திற்கு இருபுறங்களிலும் வைத்து இரண்டு முழந்தாள்களையும் துனிப்பாகம் பூமியில் படும்

படி உட்கார்ந்து வலது உள்ளங்கையின் இடது விலாவினும் இடது உள்ளங்கையின் வலது விலாவினும் வைக்க வேண்டும். இது நித்திரை சோம்பல்களைக் கெடுக்கும்.

௫௮. சுவாசகமனாசனம்.

வலதுகால் நுனிவிரலில் உட்கார்ந்து, சரீர்பா முழுவதிலும் அந்த நுனிவிரலில்வைத்து, வலது முழந்தாளின் வலதுகக் கத்தின் கீழ்ச்சேர்த்து, அம்முழந்தாளினை இரண்டு கைகளாலும் பொருந்தத்தழுவி, இடதுகாலினை குறுக்காய் மடித்து, இடது பாதத்தினை வலது புறக்காலின்பேரில் வைத்துப்பாருதல் தக்ஷிணசுவாசகமனாசனமாம். இப்படியே வலப்பாதாசனத்தால் வாமசுவாசகமனாசனமாம். வாமாசனத்தினால் வாமகவாசாயமும், தக்ஷிணாசனத்தினால் தக்ஷிணசுவாசாயமும் சலித்துக்கொண்டிருக்கும். சுவாசகங்களை மாற்றுவதற்கு இவ்வாசன முபயோகமாம்.

௫௯. வாநாயாசனம்.

வலதுகாலின்பேரில் நின்று இடதுகாற்றினை வலது (தொடையின்மேலுள்ள) சுத்திலும், இடது முழந்தாளின் வலது குகிப்புறத்திலும்வைத்து இரண்டு கைகளையும் மாற்றிச்சேர்த்து புருவநிலைகூடியத்தினைத் தியானித்திருத்தல் வானாயாசனமாம். இதனால் நித்திரை சோம்பல்களை நித்தம் வகாக்கொத்தன்மையினையடையும்.

௬௦. அர்த்தபதாசனம்.

ஒற்றைக்காலில் செவ்வையாய் நின்று இரண்டாவது காற் குதியினை முதல் முழந்தாளில் சேர்த்து இரண்டுகைகளை இருதயத்திற் சேர்த்தல் அர்த்தபாதாசனமாம். இதனால் சுவாசகங்குறைந்து சரீரத்திற்குப் பலமுண்டாகும்.

௬௧. ஊர்த்தபதாசனம்.

அர்த்தபதமாசனத்திலுட்கார்ந்து கிரகை பூமியில் வைத்து இரண்டு உள்ளங்கைகளின் பேரில்வைத்து சரீர முழுவதையும் மேலுயர்த்தி அசையாதிருத்தல் ஊர்த்தபதமாசனமாம். இதனால் பிராணவாது கீழ்நோக்கும் அபானவாயுமேல் நோக்குமா தலால் சுழுமுனைநாடியில் பிரவேசிக்கும்.

௬௨. பூர்ணபாதாசனம்.

இரண்டு கால்களையும் பூமியின்பேரில்வைத்து கோணமல் சரியாய் நின்று இரண்டு கைகளையும் முழந்தாளில் பொருந்தும் படி நீட்டியிருத்தல் பூர்ணபாதாசனமாம். இதனால் நித்திரை சோம்பல் நீங்கும்.

௬௩. தக்ஷிணாசனம்.

வலதுகையினைத் தலையின் கீழ்வைத்துக்கொண்டு வலதுபுறமாகத்திரும்பி கால்களை நீட்டிப்படுத்திருத்தல் தக்ஷிணாசனமாம். இதனால் சுவாசகதி குறையும்.

௬௪. அந்வாசனம்.

பூமியிற் குப்புறப்படுத்து இரண்டுகைகளையும் இரண்டுகால் களையும் நீட்டியிருத்தல் அந்வாசனமாம். இது கோஷ்டத்துத் தங்கியுள்ள வாயுவினைக் கெடுக்கும்.

௬௫. வாமதக்ஷிணபாதாசனம்.

வலதுகாலின்பேரில் நின்று இடதுகாலைக் கோணுது முன்னே நீட்டி இரண்டு கைகளையும் இருதயத்துப் பொருத்தியிருத்தல் வாமதக்ஷிணபாதாசனமாம். இதனால் வலது சுவாசம் நடக்கும். இவ்வாறே இடதுகாலின்பேரில் நின்றால் இடது சுவாசம் நடக்கும்.

௬௬. திவிபாதசிராசனம்.

உட்கார்ந்து இரண்டுபாதங்களையும் கழுத்தின்பேரில் வைத்து இருதயத்தில் கைகளைச் சேர்த்திருத்தல் திவிபாதசிராசனமாம். இதனைப் பாசினமுத்திரை யென்பர்.

வேறுவகை :- மேற்கூறியதுபோலத் தோளின்பேரில் பாதங்களைவைத்து இரண்டு கைகளையும் பூமியிலுள்ள அந்தப்பலத்தால் சரீரத்தினை மேலேயுயர்த்துதல் திவிபாதசிராசனமாம். இதனைச் சிலர் வஜ்ரோலிமுத்திரை யென்பர். வலது ஒன்றினை மாத்திரம் தோளில்வைத் துட்கார்ந்தால் தக்ஷிணபாதசிராசனமென்றும் இடதுபாதமொன்றைமாத்திரம் தோளில் வைத்துட் கார்ந்தால் வாமபாதசிராசனமென்றும் சொல்லப்படும். இதனால் குண்டவிவிழிப்பும் விர்து ஜயமுமுண்டாகும்.

இரண்டு புறங்கைகளையும் பூமியிற்படும்படி கோர்த்துவைத்து அவ்வள்ளங்கைகளின்மேல் சிரசை நிறுத்தி கால்களைமேலே ஆகாயத்தில் உயர்த்திவளையாது ஸ்திரமங்க நின்று புருவநடுவைப் பார்த்திருத்தல் வீருக்காசனமாம்.

திஷ்டத்துவபூக்ஷவஜ்ஜிள வபூக்ஷாஸநதிஹ்விஹ்ஃ ||

இதனால் பிராணவாயு சிக்கிரம் வசப்படுமாதலின் பிராணப்
பிராசி இதனைத்தினமும் ஆசிரயிக்கவேண்டும். இவ்வாறே தலை
யினைக் கீழேவைத்து மேலுயர்த்தியகால்களை முழந்தாள்களின்
மீது மடித்து குதிகளை புட்டங்களிற் பொருத்திய ஸ்திரமாயிருந்
தின் அது அர்த்தவிருகஷாச்சன மெனப்படும்.

இரண்டொத்தங்களின்பேரில் நேராக நின்று இரண்டுகைகளை யும் மேலுயர்த்திநிற்கல் தாடாசனமாம். இதனால் சுவாசகதி குறையும்.

கும்பிடு போடுவதுபோல் இரண்டு கைகளையும் இரண்டு கால்களையும் பூமியிலுள்ளி இடுப்பினையும் மற்றச்சரீரத்தினையும் மேலுயர்த்தி பின்புறமாய்க்குனிந்திருத்தல் ஊர்த்துவதநுராசன மாம். இதனால் நித்திரை சோம்பல் நீங்கும் அபானவாயு நசித் துப்போம்.

இடது பாதத்தினைச் சீவனியில் வைத்து வலதுபாதத்தினை நீட்டி எதிரில் வைத்து உட்காருதல் வாமசித்தாசனமாம். இப்படியே வலதுபாதத்தினை சீவனியிற் சேர்த்து இடது பாதத்தினை முன்னர் நீட்டி உட்காருதல் தக்ஷிணசித்தாசனமாம். இதனைக் கால்வலி நீங்கும், சரீரத்திற்குப் பலமுண்டாம்.

எக. விவேகாசனம்.

வலது கையினை இடதுகக்கத்தின் கீழும் இடதுகையினை வலதுகக்கத்தின் கீழும் வைத்துப் பக்தியோடிருப்பதுபோல நிற்பது உத்திதவிவேகாசனமென்றும், இவ்வாறே கைகளைக்கட்டிச் சுவஸ்தி 'காசனத்திலுட்கார்ந்திருப்பது ஸ்திதிவிவேகாசனமென்றும் சொல்லப்படும். இதனால் சித்தசாந்தியுண்டாகும்.

எஉ. நீரீக்காசனம்.

ஸ்வஸ்திகாசனத்திலுட்கார்ந்து இரண்டு முழங்கைகளையும் இரண்டு தொடைகளிலும் வைத்து இரண்டு உள்ளங்கைகளின் பேரில் சிரசைவைத்து விசாரணை செய்வதுபோலிருத்தல் பூர்வ தர்க்காசனமாம். சுவஸ்திகாசனத்திருந்து இடது முழங்கையினை இடது தொடையில் வைத்து இடதுஉள்ளங்கையின்பேரில் சிரசைவைத்து வலதுகையினை வலதுதொடையில் வைத்து உட்காருதல் வாமதர்க்காசனமாம். இவ்வாறே வலதுகையில் தலையை வைத்து இடதுகையினை இடதுதொடையில் வைத்துட்காருதல் தக்ஷிணதர்க்காசனமாம். இதனால் சித்தவகாக்கிரமும் விசாராந்தியுமுண்டாம்.

எங. நீசுவாசாசனம்.

இரண்டுகால்களையும் முன்னுக்குச்சரியாய் நீட்டி கால்விரல்கள் மேல்நிற்கும்படியாய்க் குதிகளைப் பூமியின்பேரில்வைத்து இரண்டுபெருவிரல்களையும் இரண்டு குதிகளையும் நெருங்கச்சேர்த்திருத்தல் நீசுவாசாசனமாம். இதனால் சுவாசகதின்னுபோகும் சரீரத்திற்குப்பலமுண்டாகும்.

எசு. அரீத்தகூர்மாசனம்.

புறங்கால் நிலத்திற் படும்படியாகவும், குதிகள் புட்டங்களிற் பொருந்தும் படியாகவும், முழந்தாள்களும் மார்பும் கீழேயிருந்து பூமியிற் பொருந்தும்படியாகவும், கால்களை மடித்துக் குப்புறப் படுத்து முழங்கைகள் முழந்தாள்களிற் படும்படியாகவும் உள்ளங்கைகளால் வாயினை முடிப்பதிருத்தல் அரீத்தகூர்மாசனமாம். இந்திரிய ஜயமுண்டாகும்; சுவாசகதி குறையும்.

௭௫. உருபாசனம்.

வலது காலின்பேரில் நின்று இடதுகால் வலதுகாலின்மேலிருந்து சுற்றி இடதுகால் விரல்களை வலது பழங்கால்போல மூன்றி இரண்டுகைகளையும் சுற்றிக்கொடுத்து ஆள்வதன்மீது கைகளில்கூடும் மூக்களை மூடிக்கொண்டு நிற்பல் கருடாசனமாம். இதனால் பிராணவாயு சுழுமுனைகாடியிற் பிரவேசித்தும் நித்திரை சோம்பல் நீங்கும். சித்த வகாக்கிரமுண்டாகும்.

வெறுவகை :—இரண்டு கால்விரல்களையும் முழந்தாள்களையும் பூமியின்பேரில்வைத்து, இரண்டு குதிகளின் பேரிலும் புட்டங்களைவைத்து, உள்ளங்கைகள் வெளியிசி நுத்தும்படி இரண்டு முழங்கைகளையும் முழந்தாள்களின்பேரில் வைத்து கைகளைநீட்டியுட்காந்திருத்தலும் கருடாசனமாம்.

௭௬. திரிகோஞாசனம்.

குந்தியுட்காந்து வலதுகைகளை வலது முழந்தாளின் பேரிலும் வலது உள்ளங்கையினை வலது கலைக்காலின்மீழும் பொருந்தும்படி வலதுகைகளை மடக்கிவைத்து இடது முழங்கைகளை இடதுமுழந்தாளில் பொருந்தும்படி இடதுகைகளை நீட்டி உட்காருதல் தக்ஷிணதிரிகோஞாசன மென்றும், இப்படியே இடது உள்ளங்கையின்பேரில் இடதுகைகளைக் கலைவைத்து வலதுகைகளை நீட்டியுட்காருதல் வாமதிரிகோஞாசன மென்றும் சொல்லப்படும். இதனால் அபாணவாயு ஊர்த்துவாகதியாகும்.

௭௭. பிரார்த்தாசனம்.

திராசனத்துட்காந்து இரண்டு கைகளையும் இருகையுத்தச் சேர்த்தல் பிரார்த்தாசனமாம். இதனால் நித்திரை சோம்பல் நீங்கும் குண்டவிப்பிரபோதமுண்டாம்.

௭௮. பாதத்திரிகோஞாசனம்.

வலதுகாற் குதியினைச்சீவனியிற் சேர்த்துட்காந்து இடது முழந்தாளினை பூமியின்பேரில் வைத்து இடது இடைப்புறத்தினுக்குச்சமமாக உயர்த்தி ஒரு முழகூரத்தில் நிறுத்திச் சித்தாசனத்தின்போல கைகளை நாமியினிடத்து வைத்தல் வாமபாததிரிகோஞாசன மெனப்படும். இப்படியே வலமிடமாய் மாற்றினால்

தக்ஷிண பாதத்திரிகோணசன மெனப்படும். வாமாசனத்தில் வாமநாடியும் தக்ஷிணாசனத்தில் தக்ஷிணநாடியும் பந்தமாய்ச் சலிக்கும்.

இப்படியே இரண்டு முழந்தாளின் பேரிலும் நின்று இடது பாதத்தினை இடது இடைப்புறத்திற்குச் சமமாகவும், வலதுபாதத்தினை வலது இடைப்புறத்திற்குச் சமமாகவும் உயர்த்தி இடுப்பின்பக்கமாகிய விலாவிற்கு ஒவ்வொருமுழம் தூரமாகவைத்தல் பூர்ணபாதத்திரிகோணசனமாம்.

எக. புஜாசனம்.

இடதுகாற்குதி சீவனியின் கீழிருக்கும்படி வைத்து வலது காற் குதியினை இடதுகாற் குதிப்புறத்தினை யொட்டியிருக்கும்படி நிறுத்திவைத்து வலது முழங்கையினை வலது முழங்காலின் பேரிலும் வலது உள்ளங்கையினை வலதுபுட்டத்தினை ஒட்டியும் வைத்து இடது முழங்கையினை இடதுபக்கத்தில் பூமியின்பேரில் வைத்து இடதுஉள்ளங்கையின் பேரில் மோவாய்க்கட்டையினை வைத்து இடதுபுறம் சாய்ந்து உட்கார்தல் வாமபுஜாசனமாம். இப்படியே வலமிடமாக மாற்றியுட்கார்தல் தக்ஷிணபுஜாசனமாம். வாமாசனத்தினால் தக்ஷிணநாடியும் தக்ஷிணாசனத்தில் வாமநாடியும் சலித்துக்கொண்டிருக்கும்.

அ௦. ஹஸ்தாபயங்கராசனம்.

சுவஸ்திகாசனத்திலுட்கார்ந்து வலதுகையை வலதுமுழந்தாளிடத்துச் சின்முத்திரைமுடித்து இடதுகையினை மேற்பாகத்து யர்த்தி விரல்களை நீட்டியிருத்தல் வாமஹஸ்தாபயங்கராசனமாம். இப்படியே வலதுகையினை யுயர்த்தியிருத்தல் தக்ஷிணஹஸ்தாபயங்கராசனமாம். இதனால் சுவாசங்கள் விபரீதகதியாய் நடக்கும்.

அக. அங்குஷ்டாசனம்.

தீராசனத்தினைப்போல வுட்கார்ந்து முழந்தாள்களைத்தரை யிற் பொருத்தாது மேலுயர்த்திக் கைகளைமார்பிற் பொருத்தி பெருவிரல்களில் சரீரபாரத்தை வைத்துட்காருதல் அங்குஷ்டாசனமாம். இதனால் அபானவாயு ஊர்த்துவகதியாகும். ஒருகாற்

பெருவிரலிற் சரிரபாரத்தை வைத்து மற்றக்காலினை அக்காற் றோடையீது வைத்தல் வாமாகுண்ட தக்கிணுங் குண்ட ஆசனங் களாம்.

அஉ. உத்தகடாசனம்.

இருகால் விரல்களையும் பூமியில்வைத்துக் குதிகளை யுயர்த்தி நாகாலியில் யுட்காருவதுபோல புட்டங்கனும் முழந்தாள்களும் சரியாயிருக்கும்படி வளைத்திருத்தல் உத்தகடாசனமாம். இது இந்நூலில் பஸ்திகர்மங்கூறிய விடத்தும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுவாசம் ஸ்தம்பிக்கும் பிராணவாயு சுமுமுனைவில் பிரவே சிக்கும்.

அஉ. அரித்தபாதாசனம்.

வலதுகாலை மடக்கி வலதுகுதியினை வலது புட்டத்திற் பொருந்தும்படி வைத்து வலது முழந்தாளின் பீரில் இடது முழந்தாள் சுந்திக்கும்படி வைத்து இரண்டுகைகளையும் முதுகின் பக்கமாக பூமியின்பேரில் ஊன்றியுட்காருதல் வாமாகர்த்தபாதா சனமாம். இப்படியே வலமிடமாயுட்கார்த்தால் தக்கிணுர்த்தபா தாசனமாம். இதனால் சுவாசகதிமர்தமாகும்.

அச. ஹஸ்தபுஜாசனம்.

இடதுகாலை இடதுபுஜத்திலிருந்து முன்னுக்குப்பாதம் வரும்படியாகவும், வலதுகாலை வலதுபுஜத்திலிருந்து முன்னுக்கு வலதுபாதம் வரும்படியாகவும் செய்து இரண்டுகைகளாலும் கழுத்தினைப்பிடித்துக் கொண்டிட்காருதல் ஹஸ்தபுஜாசனமாம். குண்டலிவிழிக்கும். ஒவ்வொருகாலினை மாத்திரம் பிடித்துக் கொண்டிருத்தல் அந்தந்த ஹஸ்தபுஜாசனமெனப்படும்.

அரு. வாமவக்கிராசனம்.

வலதுகாலைமடக்கி வலதுகுதியை இடதுதொடையின் கீழ் வைத்து இடதுகாலினைக்கூட கோணலாய்மடக்கி இடதுகுதியினை இடது புட்டத்தினை யொட்டவைத்து இரண்டு பாதங்கட்கும் ஒருசான் தூரத்திலிருக்கும் வண்ணம் பூமியின்பேரில் இருந்து சுவஸ்திகாசனத்திற்போலக் கையினைவைத்திருத்தல் வாமவக்கிராசனமாம். இதனால் சோம்பல் கெடும்.

அக. ஜாந்வாசனம்.

இடதுகாற்குதியினைக் குதத்துவாரத்தின் வலதுபக்கத்தில் வைத்து வலது முழந்தானே இடதுமுழந்தானின்பேரில்வைத்து வலதுகுதியினைக் குதத்துவாரத்தின் இடதுபக்கத்தில்வைத்து இரண்டு கைகளையும் மார்பிற்சேர்த் துட்காருதல் வாமஜாந்வாசன மெனப்படும். இவ்வாறே மாறியுட்கார்தல் தக்ஷிணஜாந்வாசனமாம். இதனால் அபானவாயு ஊர்த்துவக்தியாகும். ஜாடராக்கினி விருத்தியடையும்.

அள. சாகாசனம்.

இடதுபாதத்தினை வலதுமுழந்தாட் சந்தினில்வைத்து வலதுபாதத்தினை இடதுகணைக்காலின்பேரில்வைத்து கைகளை நாபியிடைத்துச் சேர்த்திருத்தல் வாமசாகாசனமாம். இதனையே விபரீதமாகச்செய்தால் தக்ஷிணசாகாசனமாம். இது ஆரோக்ஷியத்தினை யுண்டுபண்ணுவதாம்.

அஅ. திரிஸ்தம்பாசனம்.

பிரார்த்தனாசனத்தி லுட்கார்ந்து இரண்டுகாற் பெருவிரல்களையும் தரையில் வைத்தற்குப்பிரதியாக மேலெடுத்துக் குதிகளைப் புட்டங்களை ஒட்டவைத்தல் திரிஸ்தம்பாசனமாம். இதனால் ஜாடராக்கினி விருத்தியடையும்.

அக. பாந்அபானகமஞ்சனம்.

சாகாசனத்தினைப்போ லுட்கார்ந்து வலதுகுதியினை நாபிப் பிரதேசத்தில் வைத்தல் தக்ஷிண அபானகமஞ்சனமாம். இடதுகுதியினைவைத்தல் வாமபாத அபானகமஞ்சனமாம். அபானவாயு வெளிச்செல்வதாகும்.

சூ. ஹஸ்தசதுஷ்கோணாசனம்.

வலதுகுதியினைக் குதத்துவாரத்தில் வைத்து வலதுகாலை முன்வளைத்து இடதுகுதியினை இடதுமுழங்கைச்சந்தில் வரும்படி வளைத்துயர்த்தி இரண்டுகைகளையும் கழுத்தின்பேரில் கோர்த்துட்காருதல் வாமஹஸ்தசதுஷ்கோணாசனமாம். இப்படியே மாற்றிச்செய்யின் தக்ஷிணஹஸ்தசதுஷ்கோணாசனமாகும்.

இதன் வாமாசனத்தால் வலதுகாடியும் தலைநாசனத்தால் இடது காடியும் சலிக்கும்.

கூக. வேறு கூர்மாசனம்.

வலதுகுதியினைக் குதத்துவாரத்தின் இடது பாகத்திலும் இடதுகுதியினைக் குதத்துவாரத்தின் வலதுபாகத்திலும் வைத்துக் குதத்துவாரத்தினை முடிவுட்கார்த்து இரண்டினையுமும் இடுப்பினிருபுறங்களிலும் வைத்து ஸ்திராமாவிருத்தனும் கூர்மாசனமாமென்று சிலர் கூறுவர். இதனால் அபானத்தோடு வீரியம் ஊர்த்துவகதியாகும். இந்திரியங்களை பதிற்றுகமகா, சமீரத்தில் பலம் விருத்தியாகும். இதனை யே கோமுகாசன மென்று சிலர் சொல்லுவர்.

கூஉ. கர்ப்பாசனம்.

உத்தான கூர்மாசனத்தினையே கர்ப்பாசன மென்பர். இதனால் நித்திரை சோம்பல் நீங்கும். இந்திரியாதிசாக்தியுண்டாகும்.

கூங. எதிர்ப்பதிருகாசனம்.

விருகாசனத்திருந்து ஒருபாதத்தினை மாத்திரம் விரித்து மற்றப்பாதத்தினை (தொடையின்பேரிலுள்ள) சந்திச்சேர்த்திருத்தல் ஏகபாதவிருகாசனமாம். இதில் அபானன் ஊர்த்துவகதியுடையதாகும்.

கூச. முக்தவிருகா ஹஸ்தவிருகாசனம்.

வலது உள்ளங்கையினை வலப்புறத்தும் இடது உள்ளங்கையினை இடதுப்புறத்தும் ஒரு முடிதாரத்துத்தவையில் ஊன்றி இரண்டு உள்ளங்கைகளுக்கும் இடையில் பிரிசனைவைத்துத் தலைகீழாகவும் கால்கள் மேலாகவும் பிராணன் அகோ (கீழ்) கதியாகவும் நேராய்க்கோணலின்றி யிருத்தல் முக்தஹஸ்தவிருகாசனமாம். இதில் அபானன் ஊர்த்துவகதியாகும்.

கூரு திவிபாதபாரிசுவாசனம்.

இரண்டு முழந்தாள்களின் பேரிலும் நின்று இரண்டுபாதங்களையும் கட்டிரதேசங்களு கிருபக்கங்களிலும் நெருங்கவைத்து மார்பில் கைகளைச்சேர்த்து புருவருவிஸ் லக்ஷியம்வைத்து நிற்கல் திவிபாதபாரிசுவாசனமாம். இதனால் அபானவாயும் சுக்கிலமும் ஊர்த்துவகதியாகும்.

௬௬. கந்தபீடாசனம்.

திவிபாதபாரிசுவபாதாசனம்போல முழந்தாள்களின்பேரில் நின்று இரண்டுபாதங்களையும் விங்கஸ்தானத்திற்கு மேல் நாபி சமீபத்தில் கந்தஸ்தானத்தினை யொட்டியிருக்கவைத்தல் கந்த பீடாசனமாம். இவ்வாறு இரண்டுபாதங்களாலும் எழுபத்தீராயிரம் நாடிகட்கும் ஸ்தானமாகும் கந்தப்பிரதேசத்தினை அழுத்து தலால் எல்லாநாடிகளிலும் மலசத்தியுண்டாம். அபானவாயு சீர்ப்படும். இதனால் மிகவுஷ்ண முண்டாகிக் குண்டவிவிழித்துச் சூழுமுனை மார்க்கத்தில் பிராணவாயு சஞ்சரிக்கும்.

௬௭. பிரேளடபாதாசனம்.

இடது பாதத்தினை வலதுதொடையின் கீழ்வைத்து வலது பாதத்தினை இடதுதொடையின் பேரில்வைத்து உட்கார்ந்து சின் முத்திரைபிடித்து வலதுகையினை வலதுமுழந்தாளிலும் இடது கையினை இடதுமுழந்தாளிலும் வைத்திருத்தல் பிரேளடபாதாசனமாம். இது விசிராந்தியினை யுண்டுபண்ணுவதாம்.

௬௮. உபதானாசனம்.

வலதுபக்கமாய்ப் படுத்து வலதுகாலினையும் வலதுகையினை யும் நீட்டி இடதுகாலைக்கழுத்தின்பேரில் வைத்துப் படுத்திருத் தல் உபதானாசனமாம். இதனால் சுவாசகதிவிபரீதமாகும்.

௬௯. ஊர்த்துவசம்யுக்தபாதாசனம்.

விருக்ஷாசனத்தில் தலைகீழும் கால்மேலுமாக நின்று மேலு ளளகாலைக் குதத்தின்கண் வைத்து அங்கு இரண்டுபாதங்களை யும் பொருத்தியிருத்தல் ஊர்த்துவசம்யுக்தபாதாசனமாம். இத் தனால் பிராணவாயு அதோகதியும் அபானவாயு ஊர்த்துவகதியுமா ப்க் குண்டவிவிழிப்புண்டாகும்.

௭௦. அர்த்தசவாசனம்.

சவாசனத்திற்படுத்து இரண்டு கால்களையும் பின்புறம் மடி க்ந்து இரண்டு பாதங்களையும் இரண்டு பாதங்களின் கீழ்வைத் து இரண்டுகைகளையும் மார்பில்வைத்திரு இதனால் மலாசயத்து மலம் சீக்கிரமா மலபந்தவியாகி நாசமாகும்.

கையினால் இடதுகாற் பெருவிரலையும் பிடித்துக்கொண்டிருத்தல் கோகிலாசனமாம். இதனால் வயிறு சுருங்கிஜடராக்கினி விருத்தியாகும்.

க௦௭. லோலாசனம்.

பதுமாசனத்திலுட்கார்ந்து வலது உள்ளங்கையினை வலது புறத்தும் இடது கைவிரல்களை இடது பக்கத்தும் நிலத்தின்பேரில் வைத்து இவ்விரண்டு கைகளின்பேரிலும் பாசத்தை பிறுத்திச் சரீரத்தினை பூமியிற்படாது மேலுயர்த்துதல் லோலாசனமாம். இதனால் வாயு சலனமொழிந்து ஸ்திரமாகும்.

க௦௮. உத்தமாங்காசனம்.

லோலாசனத்தினைப்போலுட்கார்ந்து கைகளை விலாப்புறங்களில் வைக்காது எதிரில்வைத்து அவற்றின்பேரில் சரீரபாசத்தினைவைத்து மேலெழுதல் உத்தமாங்காசனமாம். இதனால் சரீரத்தில் குளிர்ச்சியுண்டாம். குண்டவிவிழிப்புண்டாம்.

க௦௯. உஷ்டிராசனம்.

கபஸுஸெதவடிபுழவுஷு
வபுஷெநியாயாவிபுதங்கராஹு |
சூகாஹபெவெஷுவஹுஷாஸுஷேயு
சுஷுஷவீரூஷுநயொவடினி ||

குப்புறப்படுத்து முழந்தாள்களைப் பின்புறமாக மடித்துப் புட்டங்களை யொட்டியிருக்கும் பாதங்களில் இடது பாதத்தினை இடதுகையினாலும் வலது பாதத்தினை வலதுகையினாலும் பிடித்துக்கொண்டு முகத்தினை மேலுயர்த்திப் படுத்திருத்தல் உஷ்டிராசனமாம். இதனால் கமனசுத்தி விருத்தியாகும். பாதகங்களைச் சகிக்கும் சக்தியுண்டாகும்.

க௧௦. ஹம்ஸாசனம்.

மயூராசனம்போட்டுப் பின் இரண்டுபாதங்களின் பெருவிரல்களையும் நிலத்திற் பொருத்தியிருத்தல் ஹம்ஸாசனமாம்.

க௧௧. பிராணாசனம்.

வலதுகுதியின்பேரில் இடதுதொடையினைவைத்து வலது கையை வலது காலிலுன்றி இடதுகையை இடதுபக்கத்தில் பூமி

மின்பேரில்வைத்து இடது முழந்தான் இடது புழந்தின் பேரி
விருக்கும்படியாகவும் இடதுபாதம் விங்கந்தானத்தில் பூமிநி
லமுத்தும்படியாகவுமவைத்து வலதுமுழந்துச் சரித்தாட்கருதல்
பிராணாசனமாம். இதனால் பிராணவாயு அபிதாசுதிற்கு இழக்கப்
படும்.

கக௮. கபபூதாசனம்.

பத்மாசனத்திலுட்கார்க்கு வலதுகைகிரிஞல் இடது கற்புரு
விரலையும் இடதுகைகிரிஞல் வலது கற் புருளிரலையும் பிடித்துக்
கொள்ளுதல் கார்ப்புருசனமாம். இது கர்ச்சத்தில் உத்தனத்தினைக்
குறைக்கும். அபாணவாயு ஊர்த்துவகதியாகிழக்கப்படும்.

கக௯. கபந்தாஸ்திபாசனம்.

வலதுகுதியினை வலது புட்டத்தின் கீழும் இடதுகுதியினை
இடது புட்டத்தின்கீழும் வைத்து, வலதுகுதியினை வலதுகைகிரி
ஞம், இடதுகுதியினை இடதுகைகிரிஞலும் பிடித்துக்கொண்டு
இரண்டுகால்களின் விரல்களைமாத் திரம் பூமிநின்பேரில் வைத்துச்
சரீரபாசத்தை அதன் பேரில் கிறுத்தி கிமிர்த்துட்காருதல் கிருந்த
மந்திராசனமாம். இதனால் மலாசய கத்தியுண்டாகும்.

கக௯. கம்புநாசனம்.

கோழுதத்திற்குச் சமமானமாக வுட்கார்க்கு இரண்டு உள்வங்
கைகளையும் பூமிநிலுன்றி அவற்றின் பேரில் சரீரபாசத்தினை
வைத்து உட்காருதல் கம்புநாசனமாம். இதில் அபாணவாயு
ஊர்த்துவகதியாகும்.

கக௯. கிரந்திபேதநாசனம்.

பத்மாசனத்திலுட்கார்க்கு இரண்டு முழந்தான்களையும்
கெருக்கி இரண்டுகைகளால் கோர்த்து வலது உள்வங்கையினை
இடது முழந்தாளிலும் இடது உள்வங்கையினை வலது முழந்தாளி
லும் வைத்து ஸ்திரமாயுட்காருதல் கிரந்திபேதநாசனமாம். இது
னால் கைகால்களிலிருக்கும் நாடிகளின் கிரத்திகள் பெறுக்கப்படும்

கக௯. சரீவதங்காசனம்.

விபரீதகரணியாசனம்போல, இதனால் பிராணபாணங்களின்
கதி விபரீதமாய் நடக்கும் அதனால் சரீரத்தில் எவ்விதவோகமு
முண்டாகாது அரோக்கிய முண்டாகும்.

கக௭. சமாசனம்.

சுவஸ்திகாசனத்திலுட்கார்ந்து இரண்டுகைகளின் பெரு விரல் சுட்டுவிரல் நடுவிரல்களால் இடுப்பின் இருபுறங்களையும் பற்றி இரண்டுகைச்சுட்டு விரல்களால் நாடிப்பிரதேசத்தினைக் கெட்டியாய் அழுத்திக்கொண்டிருத்தல் சமாசனமாம். சமாசன வாயு பலவிருத்தியாகும்.

ககஅ. புஜங்காசனம்.

கூம்ஹ நாவிவபுருஷ்யொஹவிலிவிந்யொஸக |
கராஹொயராய்யுகாஹயூடீஸ்ஷெஃஹணீவஹி ||
ஹொயிவபுயதெநித்யொ ஸவபுரொமவிநாஸகம் |
ஜாமதிஹுஜதீஷெவீ ஸாயநாஹுஜமாஸந்ய ||

குப்புறப்படுத்து இரண்டுகைகளையும் நாடியின் இருபுறங் களிலும் வைத்து நாடியிலிருந்து சிசுபரியந்தமான மேற்பாகம் பூமியையொட்டாது பாம்பின் படம்போலுயர்த்தி நாடியிலிருந்து அங்குஷ்டபரியந்தமான கீழ்ப்பாகம் பூமியின்பேரில் பொருந்த வைத்தல் புஜங்காசனமாம். இதனால் குண்டவிவிழிக்கும் ஜட ராக்கினி விருத்தியாகும். சகலவிதரோகங்களும் நசிக்கும். முன் சொல்லப்பட்ட பணிந்திராசனமும் இதனைப் போன்றதாம்.

கககூ பவஞ்சனம்.

இரண்டு முழந்தாள்களின்பேரிலும் நின்று சமானாசனத்திற் போல நாடியினை இரண்டு விரல்களாலும் அழுத்துதல் பவஞ்சன மாம் இதனால் ஜடராக்கினிவிருத்தியாகும்.

ககஉ. மச்சாசனம்.

ஃகூவஜாஸந்க்யூக்யா
உதாநஸயந்வரெக |
கூவபுராஹொஸிரொவெஷொ
தீதிராஸந்குரொமஹுக ||

மேன்முகமாய்ப் படுத்து பதுமாசனம் போட்டு இரண் முழங்கைகளையும் சிசின் மிதிருந்து கோத்துக்கொண்டு அன

யாது படுத்திருத்தல் மச்சாசனமாம். இது மலத்தியாக் கி
ஆரோக்கியத்தினை யுண்டுபண்ணும்.

கஉக. மகராசனம்.

சுயஸ்ரஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

ஹஸினை ஹபாடி ஹஸிவ்ய ஹரம்ஸெதெஹ்யு

ஸ்ரீஷ்ட ஹப்யு ஹாஹாடி ஹப்யு

ஷ்ட ஹாஹிஹரம்ஸெதெஹ்யு

வாழும் மார்பும் பூமிப்படும்படி படுத்து இரண்டாகல்
களையும் விரித்து, சிரசில் கைத்தண்டா மார்புள்ளையும் வைத்து வலது
கையினால் இடதுபுஜதண்டத்தினையும் இடதுகைகளால் வலதுபுஜ
தண்டத்தினையும் பற்றியிருத்தல் மகராசனமாம். இது தேகத்
தில் அக்கினியைச் செய்வதாம்.

கஉஉ. வீருஷாசனம்.

வாஜேமஹேவாயம்ஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

விவரீகம்ஸுஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

இடதுசாந்த பரட்டில் குதமலத்தினை வைத்து வலதுபாதத்
தினை தொடையின் மேலதாய் இடப்புறத்தில் வைத்து பூமியைப்
பொருந்த விருத்தல் வீருஷாசனமாம்.

கஉ௩. சங்கடாசனம்.

வாஜேமஹேவாயம்ஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

வாஜேமஹேவாயம்ஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

ஹாஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு ஹரம்ஸெதெஹ்யு

இடதுபாதத்தினைப் பூமியின்பேரில் நேராகவைத்து வலது
பாததண்டத்தினால் இடதுபாதத்தினைச் சுற்றவேண்டும். அதன்
பின் முழந்தாளிரண்டின் பேரிலும் உள்ளங்கைகளிரண்டினையும்
வைத்திருத்தல் சங்கடாசனமாம்.

கஉ௪. ஸ்வாங்காசனம்.

மல்லாக்கப்படுத்து இரண்டு கைகளையும் பூமியில் கட்டி
வைத்து கால்களிரண்டையும் சேர்த்து மேலே நேராக உயர்த்திப்
பின் சரீரம் பிடரியிலும் சிரசிலுமேதிற்கும்படியிருத்தல் ஸ்வாங்
காசனமாம்.

ஆசனங்களின் பெயர்கள்.

சுவஸ்திகாசனம்.	உக. குப்திகாசனம்.
கோமுகாசனம்.	உஉ. பாரிசுவோபாதாசனம்.
வீராசனம்.	உங. (க) யோகாசனம்.
கூர்மாசனம்.	(உ) வேறுவிதமாக யோகாசனம்.
குக்குடாசனம்.	
உத்தான கூர்மாசனம்.	உச. கபாலாசனம் [ககாசனம்].
தனுராசனம்.	(விபரிதகரணி, அதோ . முகாசனம்).
மச்சேந்திராசனம்.	
பச்சிமதானுசனம் (உக்கிராசனம்).	உரு. டிட்டிபாசனம்.
மயூராசனம்.	உசு. பூர்வதானுசனம்.
சவாசனம் (மிருதாசனம்).	உஎ. அர்ப்பகாசனம்.
மச்சேந்திரசித்தாசனம் (வேறுசித்தாசனம்).	உஅ. காமதகனுசனம்.
(க) மதாந்திர சித்தாசனம்.	உக. கேசரியாசனம்.
(உ) வஜ்ஜிராசனம்.	ங௦. சோபாகிரயாசனம். (ஸ்திராசனம்).
(ங) முக்தாசனம்.	ஙக. பரியங்காசனம் (மதங்க பாரமேசுவராசனம்).
வேறு விதமுக்தாசனம்.	ஙஉ. பத்தாசனம்.
(ச) குப்தாசனம்.	ஙங. லௌல்யாசனம்.
பதுமாசனம் (சுபாசனம்).	ஙச. பத்தயோனியாசனம்.
மச்சேந்திரபதுமாசனம்.	ஙரு. பேகனுசனம்.
வேறுவிதமான பதுமாசனம்.	ஙசு. மகாபேகனுசனம் (கேசராசனம்).
(க) முக்தபதுமாசனம்.	ஙஎ. பிராணுசனம்.
(உ) பத்தபதுமாசனம்.	ஙஅ. அபாணுசனம்.
சிம்மாசனம்.	ஙக. சமாணுசனம்.
பத்திராசனம் (கோரகூடாசனம்).	ச௦. பைரவாசனம்.
வல்லரியாசனம்.	சக. ப
விருச்சிகாசனம்.	சஉ

- சடு. யோகதித்திராசனம். (௧) வாய்பாததிரிசனம்.
சக. சுகாசனம். (௨) தக்ஷணபாததிரிசனம்.
சஎ. தண்டாசனம் (நீலஞ்ஞகாசனம்).
சஅ. சக்நிராசனம். (௩) அர்த்தநிசகதாசனம்.
சக. வேறுவிதமாக சக்நிராசனம் (வர்த்துலாசனம்).
சடு. அர்த்தாசனம் (விராசனம்).
சடு. பர்வதாசனம். (௪) தக்ஷணபாததிரிசனம்.
சடு. யோனிமுத்திராசனம். (௫) சந்திரிதநிசகதாசனம்.
சடு. திருடாசனம். (௬) அர்த்தநிசகதாசனம்.
சடு. பவனமுத்திராசனம். (௭) தக்ஷணபாததிரிசனம்.
சடு. வாய்பாதபவனமுத்திராசனம். (௮) பூர்வபாததிரிசனம்.
சடு. தக்ஷிணபாதபூ. (௯) வாய்பாததிரிசனம்.
சடு. திராசனம். (௧௦) தக்ஷிணபாததிரிசனம்.
சடு. கவாசகமனாசனம். (௧௧) தக்ஷிணபாததிரிசனம்.
(௧) வாய்பாதகவாசகமனாசனம்.
(௨) தக்ஷிணபாதகவாசகமனாசனம்.
சடு. வாதாயனாசனம்.
சடு. அர்த்தபாதாசனம்.
சக. ஊர்த்துவபாதமாசனம்.
சஉ. பூர்வபாதாசனம்.
சக. தக்ஷிணாசனம்.
சக. அர்த்தாசனம்.
சடு. வாய்பாததக்ஷிணபாதாசனம்.
சக. திவிபாததிராசனம் (பாகி
னமுத்திரை).
(௧) வேறுவகை (வஜ்ரோ
லிமுத்திரை).
(௨) தக்ஷணபூஜாசனம்.

- அ௦. ஹஸ்தாபயங்கராசனம்.   கூ௦. ஹஸ்தசதுஷ்கோணசனம்.
 (க) வாமஹஸ்தாபயங்கராசனம்.   (க) வாமஹஸ்தசதுஷ்கோணசனம்.
 (உ) தக்ஷிணஹஸ்தாபயங்கராசனம்.   (உ) தக்ஷிணஹஸ்தசதுஷ்கோணசனம். வேறு.
 அக. அங்குஷ்டாசனம்.   கூக. கூர்மாசனம்.
 (க) வாமாங்குஷ்டாசனம்.   கூஉ. கர்ப்பாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணங்குஷ்டாசனம்.   கூங. ஏகபாதவிருக்ஷாசனம்.
 அஉ. உத்கடாசனம்.   கூச. முத்தஹஸ்தவிருக்ஷாசனம்.
 அங. அர்த்தபாதாசனம். (கூ௦)   கூரு. திவிபாதபரிசுவாசனம்.
 (க) வாமார்த்தபாதாசனம்.   கூக. கந்தபீடாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணார்த்தபாதாசனம்.   கூஎ. பிரௌடபாதாசனம்.
 அச. ஹஸ்தபுஜாசனம்.   கூஅ. உபாதாசனம்.
 (க) வாமஹஸ்தபுஜாசனம்.   கூக. ஊர்த்துவசம்புக்தபாதாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணஹஸ்தபுஜாசனம்.   க௦௦. அர்த்தசவாசனம்.
 அரு. வாமவக்கிராசனம்.   க௦க. வேறுஅபாசனம்.
 அசு. ஜாந்வாசனம்.   க௦உ. யோனியாசனம்.
 (க) வாமஜாந்வாசனம்.   க௦ங. வேறுபர்வதாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணஜாந்வாசனம்.   க௦ச. பர்வதாசனம்.
 அஎ. சாகாசனம்.   க௦ரு. சலபாசனம்.
 (க) வாமசாகாசனம்.   க௦சு. கோகிலாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணசாகாசனம்.   க௦எ. லோலாசனம்.
 அஅ. திரிஸ்தம்பாசனம்.   க௦அ. உத்தமாங்காசனம்.
 அக. பாதஅபானகமனாசனம்.   க௦க. உஷ்டிராசனம்.
 (க) வாமபாத அபானகமனாசனம்.   க௦௦. ஹம்ஸாசனம்.
 (உ) தக்ஷிணபாதஅபானகமனாசனம்.   க௦க. வேறுபிராணாசனம்.
           க௦உ. கார்முகாசனம்.
           க௦ங. ஆநந்தீமந்திராசனம்.
           க௦ச. கம்புநாசனம்.

ககடு. கிரந்திபேதஞ்சனம்.

ககடு. மச்சாசனம்.

ககக. சர்வாங்காசனம்.

ககக. மச்சாசனம்.

ககஎ. சமாசனம்.

ககஎ. விநாசனம்.

ககஅ. புஜங்காசனம்.

ககஅ. சங்காசனம்.

ககக. பவஞ்சனம்.

ககக. சர்வாங்காசனம்.

என்றும் ஆசனங்கள் முடிந்தன.

(அ-கை) இனி ஆசனங்களிலிருந்துகொண்டு சேம்பவேண்டி யதைக்கூறுகின்றார்:—

எளவிராஸம் பவபெஷம்

பொருநொவிமதஸ்யம் |

ஊஜ்வெஸாஸிகாஸகஸிம்

சேஷாஸிபவமகி பமாடி ||

(இ-ள்) இப்படி ஆசனங்களிலிருந்து கிரமப்பிந்திய போகித் திரன் நாடிகளின் நித்தியையும், ஸ்ரோணபெஷமாவியிலெனிய யதிதா* என்று (இரண்டா முபதேசத்தின் கல்வது கலெகத்திற்) சொல்லப்படும் நாடிகளின் நித்திரிணையும் முத்திரைகளை ஆதியாகவுடைய குரியபேதமுதலிய பிராணவாயுவின் கிரிப்பாபிண (பிராணாமத்தையும்) அப்பியதிக்கவேண்டும். (நிநி)

(அ-கை) இனி ஹடாப்பியாசத்தின் கிரமத்தைவும், ஹட சித்தியின் அவதி (எல்லை) கையாண்டும் கூறுகின்றார்:—

சூஸம் கஸாஸகாஸித்ரோ ஸேஷாஸிபவமகி பமாடி || நுக ||

சூஸநாஸா நுஸபொமகிஸாஸா நுகு வெ ஹமபி |

(இ-ள்) முற்கூறிய ஆசனம், நித்திரமென்னும் காலாஸிதகும் பகம், முத்திரையென்னும் மகா முத்திரை முதலியகரணம் அதன் பின் நாதானுசந்தானம் என்னுமிவை, ஹடயோகாப்பியாசத்தின் முன்பின் கிரமங்களாம் (சூமுங்காம்).

* ஸ்ரேஷ்டயாஸ் திகாஹாஸ் குரதீபொமவராபணம் |

சூஷாஷ்யேஷவெதிஜொ சாதுகாபாஸிவாபணம் ||

* இது தியானபிந்தூபவிஷத் வாக்யம்.

பிரஹ்மசாரியும், மிதாகாரியும், (வரையறையான ஆகார முடையவனும்), தியாகியு (தானசீலனும் அல்லது விஷயப்பிரித் தியாகமுள்ளவனு)மாகிய யோகபராயணன் (யோகாப்பிரயாச பரன்), ஒருவருஷத்திற்குமேல் ஹட்சத்தியை யடைகிறான். இதில் (முற்கூறியதில்) விசாரணை ஆகுமா ஆகாதாவென்னும் சமூசயத்தோடு கூடியதன்மை செய்யத்தக்கதன்று. (இது ஆகு தல் நிச்சயமே). (௫௭)

மிதாகாரம்.

(அ-கை) முற்சலோகத்தில் மிதாகாரியென்று சொல்லப்பட்டது. அதில் யோகிகளின் மிதாகாரம் எப்படிப்பட்டதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

* ஸுஹிழீயுரஹார ஸுதூயுடாஸவிவஜிதஃ |
ஸுஜுதெஸிவஸுஹீதெது தீதாஹாஸுஉஜுதெ ||

(இ-ள்) மிகமிருதுவாயும் மதுரமாயுமுள்ள ஆகாரம் நான் காவது பாகந்தள்ளப்பட்டதாய் சிவப்பிரீதியாகப் புசிக்கப்படும். அது மிதாகாரமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

நான்காவதுபாகம் தள்ளப்பட்டதாமென்பது அபியுக்தமெ ன்னு நூலில்,

“ ஐளஹாமவரபெஷெஷெ
ஸொபெஷெக்ஷ வரபெஷ |
வாயொஸுஸுரணாயுடாய
உதூயுஷிவஸெஷெபெஷ ||

இரண்டிபாகங்கள் அந்நத்தினாலும் ஒருபாகம் ஜலத்தினாலும் நிரைக்கப்பட்டு, நான்காவது பாகம் வாயு சஞ்சரிக்கும்பொருட்டு மிஞ்சியிருக்கவேண்டும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சிவனென்பது ஜீவன் அல்லது,

“ஹோதூஷெவொரிஹேஸூரஃ ||

போக்தா (அநுபவிப்போன்) தேவனாகிய மகேசுவரன்” என்னும் வாக்கியத்தால் ஈசுவானுவன். (௫௮)

* இது யோககுண்டலியுபநிஷத் வாக்கியம்.

(அ-கை) போலிகளுக்கு அபத்தியத்தை உண்டாக்கி:—

ஸனவீரனெ தனத்தையவனடிப்படித்துரை.

சூர்திரிபுரம் ஸெஷியு தருகாமை

[illegible]

(இ-ள்) கைப்பு (பாகல் முதலியன), புரப்பு (முடி முதலியன), உறைப்பு (மிளகாய் முதலியன), உப்பு, உச்சைம் (வெல்ல முதலியன), சிறை, கடி, வைலம் (அன் கதி முதலியவற்றின் செய்), என், கடுகு, கள், மீன், ஆடி முதலியவற்றின் மாரிசம், தயிர், மோர், கொன்றை, இலக்காய்ப்பழம், பின்னாறுக்கு, வெரும் காயம், வெள்ளைப்பூசி முதலியவற்றை வேரகெடுத்து * அபத்திய மென்றது கூறுவர்.

ஆடுமுதலியவற்றின் வளப்பதினும் முதலிய வெணுத்
சொல்லால் பன்றி முதலியவற்றின் மரணங்களும் கொள்ளப்
படும். வெண்ணாபுழி முதலியவற்றை மேல்பதிதான் முதலிய
வெணுஞ்சொல்லால் வெண்காயமும், மதுக்கதாபின் கீழ்ப்புறம்
திரவியங்காராகிய உளுந்தற்கு முதலியவைகளும் கொள்ளப்படும்.)

(2/-500) 25/10/51, —

மெனாஜ் பதே சரீக் கர்ஷித்

தமிழ்நாடு அரசு தலைநகரம்

அதிருவாணரீதியாக

கருநாடக நாயக்கர் திருமதி - 80 || 70 ||

* “யோகவிக் கினத்தைச் செட்டும் ஆதரங்கொடுப்ப உப்பு, கடுகு, புளி, உஷ்ணமானது, நெழுமுதலியவிலாதது, உறைப்புள்ளது, காயகிரையாதிகள், பெரும்பாய முதலியன வெறுமையற்ற யோகாப்பியாதி விலக்கவேண்டும். பிராத்தல்நானம் உபவாசமுதலிய காயக்கிலேச விவகாரங்களையும் விலக்கவேண்டும்” என்று யோகத்ததுயோபதிஷத்திறும் கூறியிருக்கின்றது.

(இ-ள்) மறுபடியும் சுடவைத்த (பருப்பு அந்நம் ரொட்டி முதலிய) வைகனும், நெய்முதலியவை யில்லாதவைகளும், அதிக உப்புள்ளதும், புளிப்புத்திரவியங்களோடு கூடியதும், தீய்ந்த அந்நமும், (விதிக்கப்பட்டவற்றிற் கஞ்சியமாகிய சோளம் வரகு முதலிய) தானியங்களும், உறைப்புள்ளது (மிகக்காரமுள்ள மிளகாய் முதலியனவு) மாகிய இவைகள் தள்ளத்தக்கனவாம்.

* அதிக உப்புள்ளது என்றதனால் உப்பு எதிலதிகமாயிருக்கின்றதோ அது; அல்லது உப்பையதிகரித்த எவகூடாமுதலியனவாம். இதில் உப்பு முற்றிலும் தள்ளத்தக்கதாயிருப்பதால். இரண்டாம்பக்டம் நன்று அப்படியே தத்தாத்திரேயரால்,

“சுமவஜ்ஞாநிவக்ஷுரீ யொமவிவ் சுராணிவ |
உவண்ணஸஷ்ட்வாஜீ ௨௨௨ தீக்ஷாநாநிவக்ஷு ||

சுதீவஹாஜந்ஞாஜீதிநிஜாதிவாஷண ||

இனியோகவிக்கினத்தைச் செய்வனவாகிய தள்ளத்தக்கவைகளைச் சொல்லுகின்றேன். அதாவது உப்பு, கடுகு, புளி, மிகுந்த உறைப்பு, நெய்யில்லாதவைகள், அதிகபோஜனம் அதிக நித்திரை, அதிகப்பேச்சு என்பவைகள் தள்ளத்தக்கனவாம்” என்றும், ஸ்கந்தபுராணத்தில்.

“† துஜெதூஉவண்ணீரவொஜீஸாஹவெக ||

கசப்புப் புளிப்பு உப்பு என்பவற்றைவிட்டு, எப்போதும் பால் போஜன முடையவனாகவேண்டும்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. புளிப்புத்திரவியத்தோடு கூடியதும் தள்ளத்தக்கதாமெனின் புளியைப்பற்றிக் கேட்பானேன். இங்கே மூன்றுவதுபாதத்தை (அடியை),

“வயவ்வாதிவண்ணம்

* அதிக வுப்புள்ளது என்றமையால் அவசியமானூற் சிறியது :
சேர்த்துகொள்ளலா மென்பது சிலர் கொள்கை.

† இதுதியானபிந்தாபநிஷத்வாக்கியம்.

(மாமிசமல்லது பிண்ணுந்து) என்றும் பாடமாகப் பிலங்கு
வர். வர்ஜிபமென்பதற்கு அந்தமென்னும் பாடத்தைக்கொள்
ளும்பகஷத்தில் ஊதிய அன்னமுதலியவைகள் அபத்தியமென்று
சேர்க்கவேண்டும்.

(அ-கை) இப்படியே யோகெனா கெற்போதல் தன்மைத்தக்க
வற்றைக்கூறி, இனியப்பிரியாசகாலத்தில் தன்மைத்தக்கவைகளையும்
அதில் பிரமாணமாயுள்ள கோமக்களதுவைய வரணத்தையும்
கூறுகின்றார் :-

வஹிஷீ வாயிவெவத மோஷகஜ முதலாகபிரதத

தயாஹிமொரூஷவயத ||

“வஜுபெஜாஜ டாபுராவ வஜிஷீஷாநியைவத ||

புராக்ஷாநொபவாஸாநி ஊயல்கூவயிபதவா || ௧௧ ||

(இ-ள்) நெருப்புக்காய்தல், பெண்ணைக்கூடுதல், தீர்த்தயாத்
திரை போதலாதிவழிநடப்பு முதலியவற்றின் நீக்கத்தை ஆதி
யில் (அப்பியாசகாலத்தில்) ஆசரிக்கவேண்டும். அதாவது இவ
ற்றை நீக்கவைக்கவேண்டும். அப்படியே கோமக்களது வாங்கிய
முமிருக்கின்றது. ஆர்ஜனசகவாசமும், * நெருப்புக்காய்தலும்
ஸ்திரீ சங்கமும், வழிநடப்பும், [பிரதமாப்பிரியாகிதகுருகுர சித
(குளிர்) விகாரத்தை யுண்டுபண்ணுவதா யிருத்தலால்] பிராதக்
கால ஸ்நானமும், (பிரத்தமுதலியவற்றை யுண்டாக்குவதா யிருத்
தலால்) உபவாசமுதலியவைகளும், அநேக குரியவரஸ்காரமுத
ய்தல் மிருந்தபாரங்களைச் சுமத்தலென்னும்) காயக்கிலேத்ததைத்
தரும் விதி (கிரியை)களும் தள்ளத்தக்கனவாம்”.

அப்பியாசஞ் சித்தித்ததின் ஒருகால் குளிரில் நெருப்புக்
காய்தலும், கிரகஸ்தன் ருதுகாலத்தில் தனதுமனைவியோடு கூடு
தலும், தீர்த்தயாத் திரையில் வழிநடத்தலும் நிஷேதிக்கப்பட
வில்லை யென்பது ஆதிரிலென்னும் பதத்தால் குறிப்பிக்கப்பட்ட
து.

(௧௧)

* நெருப்புக்காய்தல், ஸ்திரீசங்கமுதலியன கூடாதென்பது யோக
நந்துவோபநிஷதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ப த் தி ய ம் .

(அ-கை) இன் யோகிகளுக்குப் பத்தியத்தைக் கூறுகின்
றார்:—

மொயகுசொவியவஷாஷிகுசொஹநாஹம்

கூராராஜ்யவணநவநீதவிதாஜியகுமி |

ஸம்ஸீவபொகவமொஷிகவம் உஸாவா

ஸாமாஜிவியுஸிசும உ யஸீநவயு || கூஉ ||

(இ-ள்) * கோதுமை, சாவி (நெல்), யவம் (வாற்கோதுமை)
அறுபது நாளிற்பயிராகும் (குருவைமுதலிய) தானியங்களென்
னும் மிவற்றின் சோபனமாகிய ஆற்றம், பால், நெய், சர்க்கரை,
வேண்ணெய், கற்கண்டு, தேன், சுக்கு, பேய்ப்புடல், பஞ்சசாகம்

* “கோதுமை, பாசிப்பயறு, நெல் என்பவற்றின் அன்னம் யோக
விருத்தியைச் செய்வதாமென்றறிவர் ” என்று யோகத்திவோபநிஷத்
தீர் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பியாசகாலத்தில் முதலில் பாலும் நெய்
யும் புசித்தல் நலம். மிதமாய்ப்பாலும் நெய்யும் சாப்பிடுதலால், மலசத்தி
மூலபந்தத்தில் சக்தியும் திருப்தியும் பலமுமுண்டாம். பாலில் நீர் கலந்து
காய்ச்சிக் கற்கண்டுசேர்த்துப் பக்குவமாயும் இதமாவும் கொள்ளவேண்டும்.
தனிப்பால் கொள்ளலாகாது. அப்படிக்கில்லையாயின், கற்கண்டு சேர்க்கா
மல் பாலுமாத்திரம் காய்ச்சிச் சாப்பிடலாம். பசுநெய்யாலாகிய அவசன்னத்
தைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு, எப்போதும் அப்பியாசத்தைச் செய்யவேண்டும்.
இப்படி உண்மையாய்ச் செய்துவந்தால், எட்டாவது நாளில் மலசத்தியுண்
டாம். பாலும் நெய்யுமகப்படாதபோது, அரிசி பச்சை (பாசி)ப் பயறு முத
லியவற்றின் அந்நாதிகளைச் சேர்த்துக்கொள்க.

கும்பகவிருத்தியை யறுசரித்து, மெல்ல மெல்ல ஆகாரத்தைக் குறைப்
பது உசிதம்; முதலிற் குறைப்பது உசிதமன்று. அப்பியாசத்தில் கும்
பகம் விருத்தியாதலால், கும்பகத்தாலுண்டாகிய அக்கினியாற் கிரமமாக
ஜெயிக்கப்பட்ட வாயுவின்வேகத்தினால் அக்கினி ஜெயிக்கப்படுகின்றது.
அதனால் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு கும்பகம் விருத்தியாகின்றதோ, அவ்வளவுக்
கவ்வளவு ஆகாரத்தைக் குறைத்தல், சாதகனுக்கு யோகாநசாரமாக அது
கூலமும், ஆரோக்கியம் உற்சாகம் பலம் தேஜசுமுதலியவற்றைத்தருவது
மாகின்றது. ஆகையால் முதலிற் குறைக்கலாகாதென்பது சுநாதனசித்
நாந்த முதலிய தால்களின் கருத்து.

(இ-ள்) தேகத்திற்குப் புஷ்டியைத்தருவனவும், (சர்க்கரை முதலியவற்றோடுகூடிய) மதுரமுள்ளனவும், மிருதுவுள்ளனவும் (நெய்யோடுகூடியனவும்), பசும்பால் முதலியவற்றோடுகூடியனவும், (இலட்டுகமுதலிய) மனதிற்குப் பிரியமுள்ளவைகளும், தாதுவைப் போஷிப்பனவும், யோக்கியமானவைகளுமாயிருக்கும் போஜனமே யோகிகள் புசிக்கவேண்டியதாம்.

மனதிற்குப் பிரியமுள்ளனவும் புஷ்டியைத்தருவனவுமாயிருப்பவைகளிலும் அபத்தியமானவை சாப்பிடத்தக்கவைகளன்றென்பார், யோக்கியமானவைகளு மென்றார். சத்துமா (பொரிமா) முதலியவற்றால் நிர்வாகம் செய்யலாகாதென்பது தாற்பரியம். (சூந்)

யோகாப்பியாசாதிகாரி.

(அ-கை) யோகாப்பியாசிகளுக்கு வயதின்னிச்சேஷம் ஆரோக்கியமுதலியவற்றின் அபேகை இல்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

யுவாவுஜோதிவுஜோவா ஸ்யாயிதொஹுஸ்யுஜொவிவா |
சுஹுஸாதிஜிஹவோதி ஸவ்யொமெஷுதஹி || ௧௪ ||

(இ-ள்) தருணனாயினும், விருத்தனாயினும், அதிவிருத்தனாயினும், விராதிபுடையவனாயினும், தூர்பலமுடையவனாயினும், அவன் சர்வயோகங்களிலும் (யோகாங்கங்களிலும்) சோம்பலில்லாதவனாய் அப்பியசித்தலால் சித்தியை (சமாதியையு மதன் பலத்தையும்) அடைகின்றான்.

ஜீவனத்திற்குச் சாதனமாகிய உழவுவிபாரமுதலியவற்றில் ஜீவனமென்னுஞ்சொல் பிரயோகிக்கப்படுவதுபோல, நோக்கவது அல்லது பரம்பரையாகவாவது யோகத்திற்கு களாகிய யோகாங்கங்களில் யோகமென்னுஞ்சொல் கப்படுகின்றது.

(அ-கை) அப்பியாசத்தினாலே
திடமாகக் கூறுகின்றார்:—

கிரியாயுகூஸ்யஸிஹி ஸ்யாதி கிரியஸ்யுகூஸ்யவெசு || ௧௫ ||

முதல் உபதேசம்.

அரு

யோகசித்திகாரணம்.

(அ-கை) மற்றெதுதான் சித்திக்குக் காரணமெனக் கூறு
கின்றார்:—

கிரியெவ காரணஃவிரியெஃ ஸத்யுரெதஹஸஃஸயஃ ||சுசு||

(இ-ள்) அப்பியாசமாகிய கிரியையே சித்திக்குக் காரணம்.
இது சத்தியம். இதற் சமுசயமில்லை. (சுசு)

(அ-கை) யோகாங்காநுஷ்டானத்தின் அவதி (எல்லை)பைக்
கூறுகின்றார்:—

வீராகிகூஹகாஹிதா ஹிராகிகரணாநிவ |

ஸவ்யாணுவிஹாஹிரஸை ராஜயொஹஹாவயி ||சுஎ||

(இ-ள்) ஆசனங்களும் சூரியபேதமுதலிய அநேகவித கும்
பகங்களும், மஹாமுத்திரைமுதலிய மேன்மையான கரணங்
களும், ஹடசித்தியில் மிகுந்த உபகாரமுள்ளனவாம். இவைபா
வும் இராஜயோக பலம்வரையிலும் செய்யத்தக்கனவாம். (சுஎ)

முதல் உபதேசம்.

முடிந்தது.

இரண்டாம் உபதேசம்.

(அ-கை) இனி (ஆசனம் உபதேசித்தபின்) பிராணாயாமங்
களைச் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார்:—

சுயாவஸ்தொயமெவநீ காலீகதிததிதாபரததி |

மாரூபபிஷ்டோமெபுண பூரணாபாபிஷ்டுணைதிஸைவ || ௧ ||

(இ-ள்) இனி * ஆசனம் திடமாகப் காலத்து போதியான
வன் இந்திரிய ஜயமுள்ளவனாகும், இதழும் (பத்தியுழும்) நிதமு
மாகிய ஆகாரமுடையவனாகும், குருளினுடையதெரிக்கப்பட்ட வழி
யாய் இனிச்சொல்லப்படும் பிராணாயாமத்தைச் சொன்னவாய்
(உற்சாகம் சாகசம் முதலியவற்றோடு) அப்போதென்பவனாகும்.

† சுய (இனி) என்பது மங்கலத்தின் பொருட்டாகும். திட-
மென்பதற்குக் குக்குடமுதலியவைகள் நீங்கிய ஸ்திரமாய்க் கித்
தாசனமுதலியவற்றில் என்றும் பொருளாகும். (க)

பிராணாயாமப்பிரயோஜனம்.

(அ-கை) “ஐபொஜநதேநிஸ்திநவநிஷாபிஷ்டுநவநிஷாபிஷ்டு ||

பிரயோசனத்தை எடுத்தேசிக்காயல், மந்தனும் பிரவர்த்தி-
யான்” என்னும் பெரியோர் வாக்கியத்தின்படி பிரயோஜனநின்

* ‘ஆசனம் ஆசனங்களின் மேலுத்தால் பிராணஸ்பந்தம் (சுனைம்)
நிரோதி(தடு)க்கப்படுகின்றது’ என்னும் கருத்தின் (அன்னபாபிஷ்டுப
நிஷத்தின்)படி மிதாகாரமுதலியன பிராணாயாமத்திற்கு இன்றியமை
யாதனவாமென்பதை வற்புறுத்தும் பொருட்டு அவற்றை அடவதில்கின்றார்.

† சுய என்பது மங்கலத்தின் பொருட்டாகமென்பதற்கு,

“ஓங்காரஸ்ராயஸ்ஸபஸ்ராயாவெகஸ்யபுஹுணைதிப-ஓங்கார |

கணோஹிஷ்ராவிநிப-ஓங்கார தஸாநிப-ஓங்காரவாஸஸா ||

ஒங்காரமும் ஓய எறுஞ்சொல்லும் முன் பிரஹ்மாவின் கழுத்தைப்
பேதித்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டன. ஆதலால் இரண்டும் மங்கலமுடை-
யனவாம்” என்னும் ஸ்மிருதி பிரமாணம்.

கயோஸ்யாஹி ந ந ஹாவஃ காயஸ்யிஹி கயோஸ்யெஃ || ௪ ||

* வஜ்வஜாஸநொபொதி வுரணௌநெணவௌயெசு |

யாரயிவ்யாயபாஸக்தி ஹயஸௌயெபுணரௌயெசு || ௭ ||

(இ-ள்) † பதுமாசனம் சேர்த்திருக்கும் யோகியானவன், பிராணவாயுவைச் சந்திரனென்னு மிடைகலையாற் பூரித்துச் சக்தியளவு கும்பித்து, மறுபடியும் சூரியனென்னும் பிங்கலையால் இரேசிக்கவேண்டும்.

* இது சாண்டிலீயோபநிஷத்வாக்கியம் இந்நாடி சோதனை யோக நத்துவம், யோகநூடாமணி, நீச்சனமுதலியவுபநிஷத்துக்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

† சிலயோகிகள், பிராணயாமத்தினைச் சாதிப்பதற்கு முன்னரே கீழ்ச் சொல்லப்படும் மூவகைப்பிராணயாமத்தினையப் பியசிக்கின் மிகச்சுலபமாய்க் கேவலகும்பகம் கைக்குவந்து சிக்கிரகாலத்திலேயே சமாதிசித்தித்துவிடுமென்பர். அவைவருமாறு:—

(க) பத்மாசனம் சேர்த்து குருத்தியானம் செய்து குருசொன்னபடி புகைவாணமுள்ள தேஜசுடைய 10 (யம்) என்னும் வாயுபீஜத்தினைத்தியானித்து, அபீஜத்தினை ௧௬. முறை உச்சரிக்கும் காலபரியந்தம் வலது நாசியினை மூடி இடது நாசித்துவாரத்தினால் வெளிவாயுவை உள்ளே இழுக்கவேண்டும். இதுவே பூரகம். இவ்வாறு இழுத்தபின்னர் இடதுநாசியினையும் மூடி 10 என்னும் பீஜத்தினை ௬. முறை யுச்சரிக்கும் காலபரியந்தம் உள்வாயுவை வெளியில் வராத நிறுத்தவேண்டும். இதுவே கும்பகம். இவ்வாறு கும்பகம் முடிந்தபின் இடது நாசியினைத்திறவாமல் வலதுநாசித்துவாரத்தினால் உள்வாயுவை 10 என்னும் பீஜத்தினை ௩. முறை உச்சரிக்கும் வரையில் வெளியில் மெல்லமெல்ல விடவேண்டும். இதுவே ரோககம்.

(உ) நாபிஸ்தானத்தில் அக்கினித்துவத்தினை தேஜோரூபமாகத்தியானித்து 10 (ரம்) என்னும் அக்கினிபீஜத்தினை ௧௬ முறையுச்சரிக்கும் வரையில் இடதுநாசியினை மூடி வலதுநாசியினால் வெளிவாயுவை உள்ளே இழுத்து வலதுநாசியினையும் மூடி 10 என்னும் பீஜத்தினை ௬. முறையுச்சரிக்கும் காலம் வரையில் உள்வாயுவினைவெளிவராத தடுத்துப் பின் இடது நாசியினைமாத்திரம் திறந்து அதன்வழியாய் 10 என்னும் பீஜத்தினை ௩. முறையுச்சரிக்கும்காலம் வரையில் உள்வாயுவை வெளியில் மெல்ல மெல்ல விடவேண்டும்.

(ஈ) நாசிநுனியில் பார்வையினை நிறுத்திச்சந்திரபிம்ப சமானமான காந்தியினைத்தியானித்து, 10 (டம்) என்னும் பீஜத்தினை ௧௬. முறையுச்சரிக்கும் காலம்கூடையில் இரண்டு நாசித்துவாரங்களாலும் வெளிவாயுவினை

வெளிவாயுவைப் பிரயத்தினவிசேஷத்தால் விழுத்தல், பூரகம். ஜாலந்தரமுதலிய பந்தபூர்வகமாகப் பிராணனை நிறுத்துதல், கும்பகம். கும்பித்தவாயு பிரயத்தினவிசேஷத்தால் வெளிப்படுத்துதல், இரேசகம். இது பிராணாயாமாங்கமாகிய இரேசக பூரகங்களுக்கு இலக்ஷணமாம்.

“ ஹவாவஞ்ஜொஹகாரஸ்ய ரெயவபரஸவஸஸதுஜே ||
சூ

கொல்லன் துருத்தியைப்போல் வேகமுள்ள இரேசகபூரகங்கள் ” என்றும் கொள்ள ரேசக பூரகங்களில் * அவ்வியாப்தியில்லை; அவற்றிற்கு இலக்கியத்துவாநில்லையாயால் (எ)

உள்ளே இழுத்து, இரண்டிழுக்கினேயும் பூரகம் என்றும் பீடித்தினை கூசு-முறை யுச்சரிக்கும் வரையில் கும்பித்து, பின்பிருக்கத்தவமான 10 (ஸம்) என்றும் பீடித்தினை கூசு-முறை யுச்சரிக்கும் காலம்வரையில் உள்வாயுவை வெளியில் மெல்ல மெல்ல விடவேண்டும்.

இம்மூவகைப் பிராணாயாமங்களையும் விடாது நவமொன்றற்கு 40. வீதம் ஒருமாதபரியந்தம் அப்பியசிக்கும் பகடத்தில் பிராணாப்பியாசசித்தியுண்டாகி சமாதிஸ்திதிக்கிடக்கும்.

* ஒரு இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் கூறப்பட்டது அறிவிப்பாய்த் திமுதலிய மூன்று தோஷங்களுமில்லாதிருக்கவேண்டும். நூற்றுத்தொஷங்களாவன :— அதிவியாப்தி அவ்வியாப்தி அசம்பவமென்பனவாம்.

(க) அதிவியாப்தி :— ஓர் இலக்கியத்திற்குக் கூறிய இலக்கணம் இலக்கியமல்லாத மற்றோர்போருளினிருத்தல்; அது ஆ நொம்புன்ன தெனல்.

(உ) அவ்வியாப்தி :— ஓர் இலக்கியத்திற்குக் கூறிய இலக்கணம் அவ்விலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தில் இல்லாதிருத்தல்; அது ஆ கம்பவிற முள்ளதெனல்.

(ஈ) அசம்பவம் :— கூறிய இலக்கணம் அவ்விலக்கிய முழுவுதின மில்லாதிருப்பது; அது ஆ ஒற்றைக்குளம்புடையதெனல்

இம்மூன்று குற்றங்களுமில்லாத தர்மமே, சிறப்பிலக்கணமாம்.

(அ-கை) இதுவுமது :—

புராணம்ஸுபெயுணவாகுஷ்ய வரையெடிமாரஸஸெந |
விபிவதூஹகாகுக்ஷா வுமீயவநுணரெயெக || அ ||

(இ-ள்) சூரிய நாடியாகிய பிங்கலையால் பிராணனையிழுத்து, மெல்லமெல்ல வயிற்றை நிரப்பி, விதிப்படி பந்தபூர்வமாகிய சூரம்பகம் செய்து, மறுபடியும் சந்திர நாடியாகிய இடைகலையால் இரேசிக்கவேண்டும். (அ)

(அ-கை) முற்கூறிய பிராணாயாமத்தில் விசேஷத்தைக் கூறுகின்றார் :—

பெநத்யுஜெதேநவீக்ஷா யாராயெடிதிந்நிராயதஃ |

ரொவயெஹுததொந்நெநுந ஸநெந்நொவநவெமதஃ || கூ ||

(இ-ள்) (சந்திரனல்லது சூரியனென்னும்) எந்த நாடியால் இரேசிக்கிறோ, அதனுலேயே பூரித்து, மிகுந்த நிரோதத்தால் (வேர்வை நடுக்க முதலியவையுண்டாகும் வரையில்) சூரம்பித்து, (எதினாற் பூரகம் செய்யப்பட்டதோ) அதற்கந்தியமாகிய நாடியால் வேகமில்லாமல் மெல்ல இரேசிக்கவேண்டும்.

வேகமாய் இரேசித்தால் பலக்குறைவுண்டாம். எதனாற் பூரகம் செய்யப்பட்டதோ, அதனால் இரேசகம் செய்யலாகாது; எதனால் இரேசகம் செய்யப்பட்டதோ, அதனுலேயே பூரகம் செய்யவேண்டுமென்பது தாற்பரியம். (கூ)

(அ-கை) “வெஹுவஜாஸநஃ || பதுமாசனம் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் யோகி” யென்பவற்றாற் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை ஒன்றாய்த்திரட்டி அநுவதிக் (எடுத்துச்சொல்லு)கின்றவராய்ப், பிராணாயாமத்தின் * அவாந்தரபலத்தைக் கூறுகின்றார் :—

† ப்ராணாவெஹுவயாவெஹிபரிதஃ

ஹஹொந்நொயாரொவயெ

ஹீக்ஷாவிம்ஹயாஸதீரணநீயொ

வெஹுத்யுஜெதாபியா |

* எதின் வாயிலாக முக்கியப் பிரயோஜனம் அடையப்படுகின்றதோ, அது அவாந்தரப்பிரயோஜனம்.

† இது காண்டிலியோபநிஷதவாக்கியம்.

மெய்யுடையது உயர்ந்ததென்றேயுரைக்கப்பட்டது.

ஹிரஸம்ஸுதா தநதா

ဟာဘီဗာ ညီကလေးတို့ကလေးတွေနဲ့အတူတူပဲ ဟာဘီဗာ

சோஸத்யாபாடிபுத்தம் || ௧௦ ||

(இ-ள்) இடைக்கலையால் பிராணனைப் பூரிப்பின், சூரியிக்குப் பட்ட பிராணனைப் பின் மற்றக் (பின்) கலையால் இசைக்கலையான் டும். பிங்கலையால் வாசுதவம் பூரித்து, அதன் பின் சூரியித்து இடைக்கலையால் இசைக்கலையான் டும். இக்கலையான் (சுத்திரனால் பூரித்துக் கும்பித்துச் சூரியனால் இசைக்கலையான் டும். சூரிய னால் பூரித்துக் கும்பித்துச் சுத்திரனால் இசைக்கலையான் டும் என் னும் வடிவினதாகக்) சூரியசுத்திரநாதிகளின் அடிப்படிசுத்தைத் தினமும் விஸ்தரிக்கலையான் டும். இதனால் இயமமுண்டாவதற்குக் குநாதிகள் மூன்று மாசுத்திரங்குமேல் சுத்தமாவியுள்ளன. (கு)

(அ-கை) இனிப் பிராணபாயம்பிரபா காலத்தையும், அதன் அவதி (எல்லை)யையும் கூறுகின்றார்:—

* பூதகேயுஷ்டிநஸாப பௌதே, அஹஸாப

சுனெதாஸ் திவ்ய பூதம் மதுராசுரம் பூதம் || ௧௧ ||

(இன்) (அருகேனாகிய) முதல் நூதியானதித்து ஏழன்று நூழி
கையளவினதாகிய) பிராதககாலத்திலும், (பிரதிபாதிமமாகப் பிரித்
கப்பட்ட பகலின் மத்தியபாகமாகிய) மத்தியானத்திலும், (அந்த
மிக்கிறதற்கு முன்னும் பின்னுமாகிய ஏழன்று நூழிகையளவுள்ள)
சாயங்காலத்திலும், (இரண்டு முகத்தி அளவினதாகிய) அர்த்த
ராத்நிரியிலுமாக + நான்கு முறை என்பது பிராணயாமம் வரை
யிலும் மெல்லமெல்ல நன்னாயம்பியிக்கவேண்டும்.

* இது காண்குலியம், யோகத்ததுவம், திரிசகி என்பவற்றின் வாகு
கியம்.

† புருஷன் ஊலையில் சுர-ம், மத்தியானத்தில் ரு-ம், சாயங்காலத்
தில் லு-ம், அந்தராதிரியில் லு-மாகப் பிராணபாமஞ் செய்யவேண்டு
மென்று யோகசூத்திரிகை.

நான்கு காலங்களிலும் ஒரு காலத்துக்கு எண்பது பிராண யாமமாகச் செய்யவேண்டும். அர்த்தராத்திரியில் செய்யச் சக்தியில்லையாயின், மூன்று காலம் செய்யவேண்டுமென்பது சம்பிரதாயம். நான்கு முறை செய்வதனால் தினந்தோறும் முந்நாற்றிருபது பிராணயாமமாகின்றது. மூன்று முறை செய்தால் இருநூற்றுநாற்பது பிராணயாமமாகின்றது. இங்கே ஒரு முகூர்த்தம் இரண்டு நாழிகையளவுள்ளகாலம். (கக)

(அ-கை) கனிஷ்டம், மத்திமம், உத்தமமென்னும் பிராணயாமங்களின் விபாக விசேஷத்தைக் கிரமமாகக் கூறுகின்றார்:—

* சுநீயலிஹவெதஃ காவொஹவதிரயுஜெ |

உதுஜெஷ்டாநரோஷ்டாதி ததொவாபுஃ நிஸ்யபெயசு ||கஉ

(இ-ள்) † கனிஷ்டப்பிராணயாமத்தில் வியர்வையுண்டாம். மத்திமப் பிராணயாமத்தில் நடுக்கமுண்டாம். உத்தமப் பிராணயாமத்தில் பிரஹ்மரந்திரஸ்தானத்தை யடைகின்றது. ஆகையால் வாயுவைப் பந்திக்கவேண்டும்.

கனிஷ்டம் வியர்வையினாலும், மத்திமம் நடுக்கத்தினாலும், உத்தமம் ஸ்தானப்பிராப்தியினாலும் அநுமானிக்கத்தக்கனவாம். கனிஷ்டமுதவியவற்றி னிலக்கூணம் இலிங்கபுராணத்தில்

“வாணாயாஸுஜோநந்தா ராதூரூரூஸகாஸுதஃ |

நீவொரூரூஸகோது ஸு ஸகூஸுஜா தநாஸிகே ||

* இது சாண்டிலீயோபநிஷத்வாக்கியம்.

† “மத்தப்பிராண யாமம்வரில் வேர்வுதோன்று மத்திமமா; மத்தப் பிராணயாமம்வரி லையுமேனியதன்பின்னே; சிந்தைமலிழ வுத்தமமாம் பிராணயாமஞ் சேந்திடினோ; விந்துநிலத்தி னின்றுமெழுந் திடுமாலியாக்கையியம்பிடினே” என்பது லிங்கபுராணம். “முதலில் வியர்வையும், இரண்டாவது நடுக்கமும், மூன்றாவது தவளைத்தத்தும், அதிக அப்பியாசத்தால் பதுமாசனத்திலிருக்கினும் பூமியினின்று ஆகாயத்திற் கிளம்புதலு முண்டாகு” மென்று சிவநிகைதயிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வ்யுபேநக்ஷயெதௌஃ ஸ்யுபேநதாவெவயஸு |

விஷாடிஹி துதீயெநக்ஷயெநாஷாடிநுகுரோசு ||

முதலாவதால் (இலகுவால்) வியர்வை நசிக்கின்றது. மத்தியமத்தினால் நடுக்கம் நசிக்கின்றது. மூன்றாவதால் (உத்தமப்பிராணயாமத்தினால்) விஷாதம் (சோகம்) கெடுகின்றது. ” என்று மாரீர்க்கண்டேய புராணத்தும்

“ ஐவா உபாடிஸாஜாதுஸ்யுதாவிஃஸதிக்ஷபாஸு |

ஷபிஸநாதி கஃ ஸ்ரஷ்டிஷ். துராஹாஸுரொயநஸு ||

பன்னிரண்டு மாத்திரையுடையது இலகுவாம். இருபத்தினாலு மாத்திரையுடையது பரமாம் (மேலானதாம்). முப்பத்தாறு மாத்திரையுடையது சிரேஷ்டமாம். பிரத்தியாகாரமும் நடுத்தலாம். ” என்று காருடத்தும்,

“ ஜாதாஜாடிஸகொஜேநுஸுதாவிஃஸதிரோசு கஃ |

ஸ்யுபேநாணஸொரொயஃ ஷபிஸநாது கொணிஸு ||

பன்னிரண்டு மாத்திரையளவினது மந்தம். இருபத்துளான்கு மாத்திரையளவினது மந்தீயமம். முப்பத்தாறு மாத்திரையினது கடைசிப் பிராணயாமமாம். ” என்று கூர்மபுராணத்தும், திரிசிகி, யோகநூடாமணி, நீர்சன முதலியவுபநிடதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இப்படியே பிராணயாமத்தின் அளவு :—

“ ஏறுதல் பூரக மீரோட்டு வாமத்தா

லாறுதல் சும்பக மறுபத்தி நாலதி

லாறுதல் முப்பத்திரண்டிரோசக

மாறுதலொன்றின் கண்வஞ்சகமாமே ” என்று

திருமந்திரத்திலும், “ அந்தப்பிராணயாமம் இரோசகபூரகசும்பக பேதத்தால் மூன்றுவிதமாய் மூன்றுவருணவடிவமாயிருத்தலால், பிரணவமே பிராணயாமமெனப்படும்.

பதுமாசனத்திலிருக்கும் புருஷன், நாசிநுனியில் சந்திரபிம்பப்பிரகாசங்களால் விரிந்த அகாரமூர்த்தியானது இரத்தாங்கமுடையதும், ஹம்ஸ (அஹ)வாகினியும், தண்டத்தைக் கரத்திலுடையதும், வாலையுமாகிய காயத்திரியாகின்றது ; உகாரமூர்த்தியானது வெண்ணிற அங்கமுடையதும், கருவாகினியும், யௌவனமுள்ளதும், சக்கரத்தைக் கையிலுடை

யதுமாகிய சாவித்திரியாகின்றது; மகாபூர்த்தியானது அருமையாகிய அங்கமுடையதும், இடபவாகினியும், வயலுன்னதும் முதல்கதைத் தரித் துன்னதுமாகிய சாஸ்வதியாகின்றது; அகாமிதிகுன்றித்தும் காரணம் பரஞ் சோதியாகிய ஏகாநாதரப்பிரணவமாகின்றது என்று திபாபிக்கவேண்டும்.

இடையினால் வெளிவாயுவை கூட-மாத்திரையானவு புரித்து அகாத் தைத் சிந்தித்துப், பூரித்தவாயுவை கூட-மாத்திரையானவு சூமித்து மகாத் தைத் தியானித்துப், பூரித்ததைப் பிங்கலையாம்-மா-மாத்திரையானவு இரே சித்து மகாபூர்த்தியைத் தியானிக்கவேண்டும். இப்படியே கிராமாக அடிக்கடி பூரிக்கவேண்டும் என்று திபாபிக்கவேண்டியதிலும், திச னோபநிஷத்திலும், நூதசங்கிலாதிலும்,

வனவம் ஞாக்ஷா யியாடுநம் வு ளவம் மமந்த வயிதே |

வாணாயாதிசூயா காமாபாதுராக மெல்லெகே ||

இவ்வாறு அறிந்து ஏகாக்கிரதித்தையும் பிரணவவிதியால் பூரகரோகம் கனால் மூன்று பிராணயாமத்தினால் செய்யவேண்டும்.

சூக்யஷுஸ்ருஸாநம் ஸோமோ துஸாநியதிவ்யாஜஸாநம் |

ஸமெஹே ஷோஸஸோதூரகிஸாநம் அதுஸாநஸாநம் ||

வெளியிலிருந்து உவாதத்தை இழுத்து இடையினால் மெல்லப்பதினா மாத்திரையானவு இகாதத்தை ஸ்மிரித்து வயித்தில் பூரிக்கவேண்டும்.

உகாரம் உதிசுரேசுராவி ஸம்ஸாரம வு ளவம் திபேயம் |

யாரயெதுரிகம் பஸாநு துஷோஷுராகு க்ஷுபா ||

அங்கு மகாரத்தினையும் முர்த்தியையும் ஸ்மிரித்துப் பிரணவத்தை ஜபிக்கவேண்டும். பூரித்ததைப் பின் அறுபத்துவானு மாத்திரையானவு அல்லது சக்தியுள்ளபரியந்தம் மந்திரத்தோடு தரிக்கவேண்டும்.

யாவஜா ஸக்யுதெ தாவஜாரணம் ஜபஸவா க்ஷுபா |

வலுரிகம் ரொவயெதுராகு துனகம் மறுபிராபூதக ||

ஸமெஹே விஜ்ஜயா ஸாதுஜா திஸாநாசூயா வுநம் |

யுராயநாஷுராகுரம் கது வுணவஸ்ய ஸகா வயிகே ||

பின் பூரித்ததை பிரணவமும் வாயுவோடுகடியதுமாய்ப் பிங்கலையால் புத்திரா! மூப்பத்தினுடே மாத்திரையானவியைதாய் அங்கு மறுபடியும் பிரண வத்தின் முதலெழுத்தைத் தியானித்து ஏகாக்கிரமும் மெல்ல இரேசிக் வேண்டும்." என்று வசிக்ஷிடச்ம்முறித்தையிலும்,

“பிரஹ்மாவே இடையினால் வாயுவைப் பன்னிரண்டு மாத்திரையளவு பூரித்து அறுபத்துநான்கு மாத்திரையளவுகும்பித்து, பிங்கலையால் வாயுவை மூப்பத்திரண்டு மாத்திரையளவு செவ்வையாய் இரேசுக்கவேண்டும். இப்படியே அடிக்கடி செய்யவேண்டு” மென்று தீர்ச்சியுபநிஷத்திலும், யோகத்ததுவோபநிஷத்திலும், வாயுசுங்கிதை வாசிஷ்ட முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, இங்கே பூரகத்தைவிட இரேசகத்திற்கு மாத்திரையதிகமாய்ச் சொன்னது, இரேசகத்தை யங்வளவு மெதுவாகச் செய்யவேண்டுமென்பதை முன்னிட்டாம். அன்றியும்,

“பூரகம் பன்னிரண்டு ஓங்காரமாகவும், சூம்பகம் பதினாறு ஓங்காரமாகவும், இரேசகம் பத்து ஓங்காரமாகவுஞ் செய்யவேண்டும். அது பிராணயாமமெனப்படு” மென்று யோகசூடாமணியுபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்திரர்கள் முறையே பூரகமும்பகரேசகங்களுக்குத் தேவதைக ளாவார்களென்பது நியானபிந்து உபநிஷத்து,

முகூடரிய பிரணவாதிகளின் உச்சாரணத்தோடு செய்யும் பிராணயாமம் சுகரீப்பமென்றும், அஃதின்றிய பிராணயாமம் அகரீப்பமென்றும் சொல்லப்படும். அதை “தெரித்தமறைமந் திரமோதிச் செய்யும் பிராணயாமத்தைக்; கருப்பப்பிராண யாமமெனக் கற்றல் செய்வார் காசின்றி; யுரைத்ததனிமந் திரமுள்ளத் துணராதியற்று கின்றதனை; விரித்தார் கருப்ப மிலதாய பிராணயாம மெனமிக்கோர்” என்னும் இலிங்கபுராணவாக்கிய முதலியவற்றாற் காண்க. அதுவே, அகரீப்ப சுகரீப்பமே.

“ஃசுத யுராதய-தொ மலெ-புவிவரீ-தொஹுமல-கஃ |

சுமல-புதூ ஸமல-புஷ்டி வ ராணாயாஹுதொயிகஃ ||

மந்திரத்தியானத்தோடு கூடியது சுகரீப்பமாம். அதன் விபரீதமாகியது (மந்திரத்தியானமின்றியது) அகரீப்பமாம். அவ்வகரீப்பத்தினும் சுகரீப்பம் அதிகமானதாம்” என்று கருடபுராணம் சஅ-வது அத்தியாயத்திலும்,

“சுமல-புஸு ஸமல-புஸு தபொராரஹொ-ஜவ-புஸு-தஃ |

அதிபு-புஸுஜவ-பொ-கொ யு-வ-பு-ஹு-தி-பா-த-பு-அஃ ||

பிராணயாமம் அகரீப்பமும் சுகரீப்பமும். அவ்விரண்டினுள் லாவது அஜபம் என்று கருதப்படுகின்றது. இரண்டாவது வியாமந்திரங்களோடுகூடியதாய் ஸஜபமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” ஸௌபுராணத்திலும், சிவபுராணத்தில்

“கமலம்-ஸ்ரீ நெய்யம்-ஸ்ரீ பூசை-சாந்தி-பூசை-ஸ்ரீ”

ஜெயராஜ் நான்வி நாமஸ்ஸம் ஸ்ரீமதேஸ்வரதேவராய

பிராணயாமம் அகர்ப்பமும் ஸகர்ப்பமும் இவ்வையாகக் கருதப் படுகின்றது. ஐத்தியானங்காள்நிபதது அகர்ப்பம், அவற்றோடுகூடியது ஸகர்ப்பமாம்.

சுமலா-தூல-ஸரயாக்ஸ் பூர்ணபாரதி மகாதேவி

தலஸா தமஸு-கு கருவடந்தி பொருட வுரணமவந்தி ||

அகர்ப்பத்திலும் ஸகர்ப்பப்பிராணியாய்த் தலையாடும் அபிக்ரமம், ஆதலால் யோகிகள் ஸகர்ப்பப்பிராணியாதத்திலேயே செல்வெண்ணர்” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வியாகிருதிபிராவணங்கருடன் கமத்திரியைப் பிரிப்பதற்கு முறை ஜெபித்தல், கிருகஸ்தனது பிராணபாகவாயுவாயு. இவ்விதமுமாக கிருகஸ்தர்களுக்குப் பாபசத்தியின் பொருட்டும், கோங்குக்கு, கோகத்தியின் பொருட்டொம் “ஆனால் கிருகஸ்தனும் சங்கஸ்தனிடம் வகாரத்தி லிருந்து அப்பியாகம் செய்யவேண்டும் அதன்பின் வியாகாரத்தின் பொருட்டு வெளியே சங்கத்திற் பிரியமுடையவன்வியால் வியாகரிக்க வேண்டும் காமத்தினால் உண்டானவைகள் யாவும் தத்தம் காமத்தின்படி யிருக்கின்றன. நிமித்தமாத்திரமாக இவற்றைச் செய்வதில் ஒருகாலும் தோஷமில்லை பென்று மிச்சமித்து, நல்ல விவகாரத்தினால் துக்கவியாகத்தை ஆசிரயிப்பானாயின், கிருகஸ்தனும் சித்தியை யடைகிறான். தத்தம் சமுசய மில்லை

எவன் புண்ணிய பாபங்கொண்டிருந்து விடுபட்டவனும் தேவாபிமானத்தை விட்டவனு மாகின்றாரே, அந்தக் கிருகஸ்தன் எப்போதும் விட்டிலிருந்து கொண்டே விழுத்தருகின்றான். எப்போதும் யோகத்தோடாகப்படியாகிய யானவன் லோகசங்கிரக (லோகபரிபாலன) மாகிய தனது காரியத்தில் புண்ணியபாவங்களைச் செய்யினும், அப்புண்ணியபாவங்களால் பற்றப் படான். கிடைத்ததற் சந்தோஷமுடையவனாகும், உள்ளே கொஞ்சமும் பற்றில்லாதவனாகும், (காலவாரம்பு, இடவாரம்பு, கடைவாரம்பு, கர்மவாரம்பென் னும்) சகலவாரம்புகளு முள்ளவனாகும் யோகாதனத்திற் பொருத்தியிருக் வேண்டும். யோகத்திரியையோடு கூடிய கிருகஸ்தர்களுக்கு நகரவாது (சசுவாச்சியமாகிய பிரணவத்தினது) ஜபத்தால் சித்தியுண்டாகுமாவின், கிருகஸ்தன் அதைச் செவ்வையாய் அப்பியசிக்கவேண்டும். கிருகஸ்தன் புத்திரதாராதிகளால் நிரம்பியவனாய் விட்டிலிருந்துகொண்டு, உள்ளே பற் றில்லாமல் யோகமார்க்கத்தில் தன்னிடத்துச் சித்தியின் அடையாளங்களைக் கண்டு, பிறகு அவன் எனது ஆளுகையைச் சாதித்துக் கீரிடிப்பன்" என் னும் சிவசங்கீதநாயின் வாக்கியத்தால் கிருகஸ்தனுக்கும் சித்தியுண்டா மென்பது சித்திக்கின்றது.

யெயெஹுஅரஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

யெஹுயெஹுஅரஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

மத்திமமோ இருபத்துநான்கு மாத்திரையுள்ள இரண்டு உக்காத மெனப்படுகின்றது. முக்கியமானதோ முப்பத்தாறு மாத்திரையுள்ள மூன்று உக்காத மெனப்படுகின்றது.

வ லெஹுஅரஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

ஸுதுவிஹுதிஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

இவை கிரமமாக வியர்வை நடுக்கம், எழும்புதல் என்பவற்றை யுண்டாக்குவனவாம். அப்படியே இதில் ஆரந்தம், நித்திரை, தூமம்(சித்தத்தின் அசைவு)என்பவைகளுண்டாகின்றன.

ரொஹுஅரஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

ஸுதுவிஹுதிஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

மயிர்க்குச்சல், துவனிஞானம், சரீரக்குத்தல், நடுக்கம், இளைப்பு, வியர்வை, பிதற்றுதல் முதலியவைகளையும், அறிவின் மயக்கத்தையும் எப்போது ஜயிக்கின்றானோ

தெஹுஅரஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

அப்போது அந்த நல்ல சோபனமாகிய பிராணாயாமம் உத்தமமென்று சொல்லப்படுகின்றது” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

கோரகஷ்டம்

ஹுதுவிஹுதிஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

ஹுதுவிஹுதிஹுத ஸுதுவிஹுதிஹுத கஃ |

* பிராணாயாமத்தில் அதமம் பன்னிரண்டு மாத்திரையாகவும், மத்திமம் இரண்டு மடங்காகவும், உத்தமம் மூன்று மடங்காகவும் துவனஜோத்தமர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்று கூறியிருக்கின்றார்.

“வாணெந்நாதுவபுரணெந்நவாநிபிவத்தெயுறா
மகாவொய்யு-20 நியதெ-6ந் வபநதபுதபநநணபு ||

மேலெழுப்பிடும் பிராணனால் அபானன் பிடிக்கப்பட்டு எப்
போது மேற்சென்று திரும்புகின்றதோ, அது உத்தகாதலக்ஷண
மாம்” என்பது உத்தகாதலக்ஷணம்.

யாஞ்ஞவல்கியர்

“கண்மூலம் ஹடயோகம் திவ்யஜ்ஞானம் வாயிதெ-6ந் ||

தாமதுபலேவிவாஜா தோதுதலவந்தெயுறவந்தெ-6ந் ||

மூன்று கைக்கொடியை (பெருமூலம், மிதிர மூலம், தோது
மூன்றுதாஞ்சுண்டதலை)யும், முழங்கால மூன்றுதாம் துடைத்
தலையும், மூன்றுதாந்தையும் மாத்திரையென்று பிராணநர்
(மிக்க அறிவுடையோர்) கூறுகின்றனர்” என்று மாத்திரையைக்
கூறுகின்றார்,

ஸ்கந்தபுராணத்தில்

“வனகஸூர்வபிநோதா வபாணயாநிதெயுறவந்தெ-6ந் ||

* ஒரு சுவாசவிவாகிய மாத்திரை பிராணயாமத்தில்
சொல்லப்படுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இது யோகசிந்தாமணியில் நித்திரைசெய்யும் புருஷனுக்கு
எவ்வளவு காலம் ஒரு சுவாசம் போய்த்திரும்புகின்றதோ, அவ்
வளவு காலம் பிராணயாமமாத்திரை யென்பாடுமென்று விவாக்
கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பன்னிரண்டரைச் சுவாச
அளவுள்ளகாலம் பிராணயாமகாலமாம். ஆறுசுவாசங்களால்
ஒரு பலமாகின்றது. ஆகையால் அரைச்சுவாசத்தோடு இரண்டு
பல அளவுள்ள காலம் பிராணயாமகாலமென்பது நித்திரைக்கு,
பன்னிரண்டரை மாத்திரையுள்ள பிராணயாமமே உத்தமப்பிரா
ணயாமமெனப்படும். முன் உதாசரிக்கப்பட்ட இலிங்கபிராணத்
திற்கும் கோரக்கர் வாக்கியத்திற்கும் விரோதமில்லை. அங்கே
பன்னிரண்டரை மாத்திரையுள்ள பிராணயாமம் அதமமென்று
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதென்று சங்கிக்கலாகாது.

* இவ்விப்பிராயம் யோகசூதாமணியிலுள்ளது.

“ஜாநுஹ்வுதகிணீக்ருதா நடிதம்நவிஹிதம் |
சுஹ்வுஷாநாந் சுயபூதாநாந் தாவரிநீயதெ ||

முழங்காலை விரைவும் தாமதமுமின்றிச் சுற்றிக் கைவிரல் களால் நொடித்தல்வேண்டும். அது மாத்திரையெனப்படுகின்றது” என்று யோகதத்துவோபநிஷத்தும் சிவபுராணமும் கூறு தலாலும்,

“ஜாநுஹ்வுதகிணீ சுயபூதாநாந் தாவரிநீயதெ |
வடிஷாநாந் தாவரிநீயதெ ||

முழங்காலை விரைவும் தாமதமு மில்லாமல் சுற்றி நொடித் தல் எவ்வளவோ, அவ்வளவு மாத்திரையெனப்படுகின்றது.” என்றும்,

“சுஹ்வுஷாநாந் தாவரிநீயதெ ஜாநுஹ்வுதகிணீ |
வடிஷாநாந் தாவரிநீயதெ ||

கைநொடித்தலும் முழங்காலைத் துடைத்துச் சுண்டுதலும், எவ்வளவோ, அவ்வளவு மாத்திரையெனப்படுகின்றது” என்றும் ஸ்கந்தபுராணத்திருத்தலாலும்,

“சுஹ்வுஷாநாந் தாவரிநீயதெ தவா ||

அப்போது அங்குஷ்டம் மாத்திரையென்று பெயரிடப்படு கின்றது” என்று தத்தாத்திரேயரது வசனமிருத்தலாலும், இலிங்கபுராண கோரக்ஷாதிகளின் வாக்கியங்களில் ஒரு நொடியளவு காலம் மாத்திரையாகக் கருதப்பட்டிருத்தலாலும், யாஞ்ஞவல் கியர் முதலியோரது வாக்கியங்களில் மூன்று நொடியளவு காலம் மாத்திரையாகக் கருதப்பட்டிருத்தலாலும், மூன்று மடங்கதிக முள்ள அதமத்திற்கு உத்தமத்துவம் அங்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் விரோதமில்லை. சகல யோகாங்கங்களி னும் பிராணயாமம் முக்கியம். அது சித்தித்தால் பிரத்தியாகா ரம் முதலியன சித்திக்கும். அது (பிராணயாமம்) சித்திக்கா விட்டால் பிரத்தியாகார முதலியவைகள் சித்திக்கமாட்டா. ஆகையால் வாஸ்தவமாகப் பிராணயாமமே பிரத்தியாகாரமுத லிய சப்தங்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. அப்படியே யோகசிந்

தாமணியில் “பிராணாயாமமே அபிவிருத்திக்குரியதாய் விருத்தி யாகிப் பிரத்தியாகாரதியானதாரணமாயிவெனும் சொல்லாற் சொல்லப்படுகின்றது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அது ஸ்கந்தபுராணத்தில்

* “புராணாயாமிஷ்டெந ஸு துராஹாராபாஹுதஃ |

ஸு துராஹாராமிஷ்டெந யாரணாவபிதிதிததா ||

பிராணாயாமம் பன்னிரண்டால் பிரத்தியாகாரமும், பிரத்தி யாகாரம் பன்னிரண்டால் தாரணமும் சொல்லப்படுகின்றது.

ஹவநீஸுரஸம்மவெது யுராநம் திராஹாராபாஹுதா |

யுராநம் திராஹாரகெநவஸுராயிரதீபிபவெ ||

தாரணம் பன்னிரண்டு சகவரஞ்சேர்க்கையின் பொருட்டு தியானமாகின்றது. தியானம் பன்னிரண்டுகூறியே சமாதி சொல்லப்படுகின்றது.

யதூரபள வரூஜெதிரநஞ்ஞவ்யதாமதா |

தஷ்விநுஷ்டெஷ்டிபா காரணயாதாமதா நிபதவெ ||

சமாதியில் பரஞ்சோதியாகிய அகந்தர் கவம்பிரகாசக (பிர ஹ்ம்)மிருக்கின்றது. அதைத் தரிசித்தலால் கிரியாகாண்டத் தின் போக்குவரத்து (அலைச்சல்) நிற்குகின்றது” என்றும் அப் படியே,

“யாரணாதிராஹாராயிர யுராநம் திராஹாராபாஹுதா |

யுராநதிராஹாரகம் யாவதூராயிரதீபிபவெ ||

பன்னிரண்டு பிராணாயாமம் தாரணம். பன்னிரண்டுதா ணம் தியானமாம். பன்னிரண்டுதான் தியானம் சமாதியெனப் படுகின்றது.” என்பது சிவபுராண லிங்கபுராணவசனம்.

“யாரணாவஹநாஸீஹியபுராநம்ஸுராசுஷ்டிநாஸிகா |

திநதிராஹாரகெநஸுரா தூராயிர புராணஸம்பிரதா ||

* இது யோகசூட்டாமணியுபநிஷத் வாக்கியமாமாம்

பிராணசம்மியமம் (பிராணயாமம்) செய்யின், அது ஐந்து நாழிகைகளால் தாரணையும், அறுபது நாழிகைகளால் தியானமும், பன்னிரண்டு நாட்களினால் சமாதியுமாகின்றது” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியே கோரக்கர் முதலியோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது விப்படி விவஸ்தை யிருக்கின்றது:—கொஞ்சங்குறைய நாற்பத்திரண்டு விபல அளவுள்ளது கனிஷ்டப்பிராணயாமகாலமாம். இதுவே ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையாமென்னுங் கருத்தால் பன்னிரண்டு மாத்திரையளவுள்ள காலமாம். கொஞ்சங்குறைய எண்பத்து நான்கு விபல அளவுள்ளது மத்திமப்பிராணயாமகாலமாம். இது ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்னுங் கருத்தால் இருபத்து நான்கு மாத்திரையளவுள்ள காலமாம். நூற்றிருபத்தைந்து விபல அளவுள்ளது உத்தமப்பிராணயாமகாலமாம். இது ஒரு நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்னுங் கருத்தால் முப்பத்தாறு மாத்திரையளவுள்ள காலமாம். மூன்று நொடியளவுள்ள காலம் மாத்திரையென்று கொள்ளுமிடத்து, அது பன்னிரண்டு மாத்திரை யளவுள்ளதேயாம். பந்தபூர்வகமாக நூற்றிருபத்தைந்து விபலம்வரையில் பிராணயாமம் எப்போது ஸ்திசமாகின்றதோ, அப்போது பிராணன் பிரஹ்மரத்திரத்தையடைகின்றது. பிரஹ்மரத்திரத்தை யடைந்த பிராணன் இருபத்தைந்து பலம்வரையிலும் எப்போது நிற்கின்றதோ, அப்போது பிரத்தியாஹாரமாம். எப்போது ஐந்து கடிகை (நாழிகை) வரையில் நிற்கின்றதோ, அப்போது தாரணையாம். எப்போது அறுபது நாழிகைவரையில் நிற்கின்றதோ, அப்போது தியானமாம். எப்போது பன்னிரண்டு நாள்வரையில் நிற்கின்றதோ, அப்போது சமாதியாகின்றது. இப்படி யாவும் இரமணீயமாம். (கஉ.)

(அ-கை) பிராணயாமத்தை அப்பியதிக்கின்றவனுக்கு வியர்வைவண்டாடுங்காலத்தில் விசேஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ஜயெநஸூரீஜாதெநமாதுபயநஸூரீஜாயதெ ||

சுபுஷதாயவா தாவெவ தெநமாதுஸூரீஜாயதெ || கக ||

* இது சாண்டிலியோபநிஷத் வாக்கியம் இவ்வர்த்தம் யோககூடாமணி முதலிய உபநிஷதங்களிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

(இ-ள்) பிராணாயாமப் பிரியாசத்தின் சிவந்தாழ்வார்திய வியர்வையினால் சரீரத்தில் (தலாப்யம் கனம் போல) தேய்க்க வேண்டும். அதனால் (தேயத்தால்) சரீரத்திற்குத் திடத்தன்மையும் இலகுத்தன்மையும் (ஜாட்டியமின்மையும்) உண்டாகின்றது.

(அ-கை) இனி அப் பிரியாசத்திற்கு முன் ஆம் கின்னும் பால் முதலியவற்றின் தியமங்களைக் கூறுகின்றார்:—

* கஹ்யாஸகூர்ஸெ வு யுஸெஸவஸகீராவது திவாஜகம் |

ததொஸ்யாஸெஷுஸீஸாதெ நகாஷு திபமுமஸு ||

(இ-ள்) அப் பிரியாசகாலத்தின் முதலில் பால்பெற்று முதலிய வற்றோடு கூடிய போஜனம் திலாக் தியமம். அதன்பின் அப் பிரியாசம் திடமானகாலத்து அப்படிப்பட்ட தியமம் கொள்ளவேண்டியதில்லை.

கேவலகும்பகம் சித்தித்திபாது அப் பிரியாசம் திடமாகின்றது.

(கச)

(அ-கை) சிங்கமுதலியவற்றைப்போல பிராணனை மெல்ல வே வசஞ்செய்யவேண்டும். விரைவாய் செய்வலகாதெனக் கூறுகின்றார்:—

† யயாவிலொஹாமஜாவ்யாவெவா

ஊவெவஸுஸெஸெநெஸெநெ ||

ததெவெவெவெலெதாவாய ||

ரநயுயாஹணிஸாயகம் || ௧௫ ||

(இ-ள்) சிங்கம் யானை புலி முதலியவைகள் அப்படி மெல்ல மெல்ல வசமாகப்படுகின்றனவோ, அதுபோல அப் பிரியசிக்கப்படும் வாயுவும் வசப்படும். அப்படிக்கில்லாமல் விரைவாகக்கொண்டால், அது சிங்கமுதலியவற்றைப்போல அப் பிரியாசையைக் கொல்லும்.

(கரு)

* இது சாண்டிலீயோபநிஷத் வாக்கியம் இது நந்துபோபநிஷத்த முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

† இது சாண்டிலீயம், யோகசூடாமணி முதலிய அபநிஷத் வாக்கியம் இது சிவபுராணம், மார்க்கண்டேயம், லிங்கபுராண முதலியவற்றிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

(அ-கை) யுக்தாயுக்தங்களின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* பூணாயாரெநபுகூற ஸவபுரொமகூபொஹவெஃ |
கபுகூறபுரொஸபொமெந ஸவபுரொமஸபுஹவ: || கசு ||

(இ-ள்) யுக்தமாகிய பிராணாயாமத்தினால் சகல ரோகங்களும் நாசமாகும். † அயுக்தமாகிய அப்பியாசத்தையுடைய பிராணாயாமத்தால் சகலரோகங்களு முண்டாகும்.

ஆகாரமுதலிய யுக்தி பூர்வமும், ஜாலந்தரமுதலிய பந்தமாகிய யுக்தியோடு கூடினதுமாகிய பிராணாயாமம் யுக்தமெனப்படும். (கசு)

(அ-கை) அயுக்தப்பிராணாயாமத்தினால் என்னென்னரோகங்களுண்டாகுமென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

† ஹிகாஸாஸுஸூகாஸுஸூ ஸிரஸ்கண்டாகூறிவெஹா: |
ஹணிவிவிபாரொமா: வவநஸபுபுகொவத: || கஎ ||

(இ-ள்) விக்கல், சுவாசம், காசம், தலைவலி, காதுவலி, கண்வலி யென்னும் நானாவிதரோகங்கள் வாயுயின் கோபத்தாலுண்டாகின்றன.

* இது யோகசூடாமணியுபநிஷத்வாக்கியம்.

† “வாயிய்யுஃஜவதா வொஃஸுதெஃகூகவபெயதா |
ஜரஃஜரயதெ ஸஃஸுஃ ஃஜரநயொமிந: ||
புரோஹபெஹமிநா ஹொஹாயபெயதெஸுஸூகூகூதித: ||

செவிடு, உணர்ச்சியின்மை, ஞாபகக்குறைவு, ஊமை, குருடு, ஜ்வரம் என்பன யோகத்தினை யறியாது பழகுவோர்களுக்கு உடனேவரும். பிரமாதத்தினால்வரும் யோகிகளின் இத்தோஷங்கள் சிகிச்சிக்கத்தக்கனவாம்.” என்று மார்கண்டேயம் கூகுவது அத்தியாயத்தில் ஒழுங்குதவறிச் செய்வதனால் வரும் தோஷங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் சிகிச்சைக் கிரமம் அதிற்றானே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது தெளிந்த யோகியைக்கொண்டு செய்துகொள்ளத்தக்கதாகலின் இங்கு எழுதப்படவில்லை. விருப்புடையோர் அங்குக்கான்க.

† இது யோகசூடாமணியுபநிஷத்வாக்கியம்.

(இ-ள்) வாயுவை அநேகமுறை (இஷ்டப்படி) கும்பகத்தில் தரித்தலும், ஜடராக்கினியின் தீபனமும் * நாதத்தின் பிரகடத் தன்மையும், ரோகமின்மையும் நாடிசோதனையா லுண்டாகின் றன.

(அ-கை) மேதச முதலியவை அதிகரிக்கின், அதற்கு வேறு உபாயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

பேடிஸ்ரெஷாபிக்ஷுவஸ்யம் ஷட்கூடாணிவஸீராவரௌ |

சுநுஸூக்ஷ்மாவரௌ தாநி ஷோஷாணாஸ்வீலாவதஃ || ௨௧ ||

(இ-ள்) மேதச (கொழுப்பு)ம் சிலேஷ்மமு (கோழையு)ம் அதிகமாயுள்ளவன் முன்னமே (பிராணயாமப்பியாசகாலத்தி லன்று ; பிராணயாமப்பியாசத்திற்கு முன்னமே) இனிச்சொல் லப்படும் ஷட்(ஆறு) கருமங்களையும் செவ்வையாக ஆசரிக்கவேண் டும். தோஷங்கள் (வாதபித்தகபங்கள்) சமமாயிருத்தலால் மற்ற (மேதசம் சிலேஷ்மமும் அதிகமாயில்லாத)வன் அவற்றை (ஆறு கருமங்களையும்) ஆசரிக்கவேண்டியதில்லை. (௨௧)

ஷட்கர்மம்.

(அ-கை) ஷட்கர்மங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார்:—

யளதிஸ்ப்ஷிஸ்யாநேதி ஸூடகஸ்ருணிக்ஷயா |

சுவாயவாதிஸ்ரெதாநி ஷட்கூடாணிபுருஷகதௌ || ௨௨ ||

(இ-ள்) தெளிதி, பஸ்தி, நேதி, திராடகம், நௌஸிகம், கபாலபாதி என்னு மிவை ஷட்கருமங்க ளெனப்படுகின்றன. ( )

(அ-கை) இது இரகசிய மென்பதையும், அதன் ஹேதுவை யுங் கூறுகின்றார்:—

கூடிஷட்கூடிக்ஷிமொவ்யம் வடஸ்ராயககாரகத் |

விவித்ருமூணஸந்நாயி வபுஜ்யதெபொயிவம்மவெஃ ||

* “வாயுவின் இரேசகபூரகும்பகங்களால் சகலநாடிசருந் சுத்தியா ருங்காலத்து. உள்ளே எப்போதும் அநேகவிதமாகிய அநாகதமென்னும் நாதம் பிரவிருத்திக்கு” மென்று யோகசாராவளியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(இ-ள்) எதனால் விசித்திரமானங்களைச் செய்யத்தக்கதாகிய இந்த ஷட்கருமம் யோகசிகிதையினால் பூஜிக்கப்படுகின்றதோ அதனால், கட்சோதனத்தை (சுர்யசுத்தியை)ச் செய்யும் தெளிதி முதலிய கர்மங்க ளாலும் மறைத்து (இரகசியமாய்) வைக்கத்தக்கனவாம்.

மறைத்து வைக்காவிடின், ஷட்கர்மம் அன்னியர்களாலும் செய்யப்படுவதாகின்றது. யோகிகளுக்குப் பூஜிக்கப்படுக்தன்மையின்மை பொருந்துகின்றதென்பது தாற்பரியம். இதனால் பிராணாமத்தினாலும் மேதைசிலேட்டுமமுதலியவற்றின் தாசம் சம்பவித்தலாலும், அப்படியே

“ஷட்குப்யொமரோவொதி வவநாஸ்தாஸ துதுதே ||

பிராணாமாப்பியாசதற்பான் ஷட்கர்மயோகத்தை யடைகிறான்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் பூஜிவாத்தா கிரந்தத்திற்கும் இப்படியே சுவாரசிய மிருத்தலாலும் இதுவே (பூஜிக்கப்படுக்தன்மையே) ஷட்கருமத்தின் முக்கியபல மென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது. (உரு)

க. தெளிதி.

(அ-கை) தெளிதிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்:—

உதாரமௌவிஸாரம் ஹஸ்யஹிஸாரபதம் |

மாரூபதிஷ்டாபாமெதாஸ விஜ்ஞாஸ்யாமபெதேது திஸ்ய ||

வாந்ஷுத்யாஹரெநெதுதே ஹிகாயாதிகபிதம ||

(இ-ள்) * நான்கு அங்குல அகலமும் பதினாந்து முழளமும் உள்ள (கொஞ்சம் உஷ்ணமான ஜலத்தால் களைத்த) சாவஸ்திரத்தைக் குருவின லுபதேசிக்கப்பட்ட மார்க்கமாக மெல்ல மெல்லக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் விழுங்கவேண்டும்.

* தெளிதிக்குரிய வஸ்திரம் நான்கல்லது ஆங்குல அகலமும், எட்டல்லது பதினாறுமுழ நீளமுள்ளதென்று சிலரும், இருபது அல்லது பதினாறுமுழ நீளமும், நாலுவிசிறக்கடை யகலமுமுள்ளதென்று சிலரும் கூறுவர்.

மல்லல் அல்லது ஜெகந்நாதம் என்னும் மெல்லிய புதுத்தலைக் குட்டையின் பட்டி (ஜர் துண்டு வஸ்திரம்) கொள்ளவேண்டும். இரண்டாவதுநாள் இரண்டு முழமாகவும், மூன்றாவதுநாள் மூன்று முழமாகவும், இப்படி நான்குநாள் ஒவ்வொரு முழம் அதி கமாக விழுங்கவேண்டும். அதன் நுனியை முன்பற்களாற் கடித் துக்கொண்டு, நெளவிகர்மத்தால் வயிற்றிலுள்ள வஸ்திரத்தைச் செவ்வையாய் அலசி மறுபடியும் மெல்ல தைரியமாக வெளியே யிழுக்கவேண்டும். இது * தேளதிகர்மமென்று சித்தர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. (உச)

* (க) ஜலதௌதி (உ) சூத்திரதௌதி (ங) வஸ்திரதௌதி (ச) பவனதௌதி யென்னும் வேறுபாட்டால் தௌதிக்கிரியை நாலுவகையாம்.

(க) மிளகைத் தின்று சொஞ்சம் உஷ்ணமான ஒரு செம்பு ஜலத் தைச சாப்பிட்டு, மறுபடியும் யுத்தியால் யானையைப் போல ஜலத்தை வெளிப்படுத்துதல், ஜலநேனதி.

ஹோஜநாநோவிவெதாரி லாக்ஷணவஹிநிதகஸ்யஃ |

ஹயஸுஷ்ணஸ்க்ஷயா தஜ்யஸ்யபேதாநஃ ||

நிகுஜோஸயொமெந கவவிதூநிவாரபெசு ||

போஜனத்திற்குப் பின் முடிவில் கழுத்துவரையில் நீர்பருகிக் கணப் பொழுது மேலே பார்வைவைத்துப் பின் அந்த நீரை வாந்திசெய்யவேண் டம்.

நித்தியம் அப்பியசித்தலால் கபித்தங்கள் நீங்கும் என்றும் ஜலநேனதி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

(உ) நூலால் திரிக்கப்பட்ட பாதமுதல் சிரசளவினதாகிய கயிற்றை வாயின்வழியாய் வயிற்றிலிறக்கி அலசி வெளிப்படுத்துதல், சூத்திரநேனதி யாம்.

(ங) வஸ்திரநேனதி இது நூலாசிரியராற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(ச) இரண்டு கால்களா லுட்கார்ந்துகொண்டு கழுத்தை நீட்டி, கொஞ்சம் வாயைத் திறந்து, வெளியிலுள்ள காற்றை யிழுத்து, உன்னை நிரப்பி, மறுபடியும் தைரியமாகவிடுதல், பவனநேனதி. (பவனம்=காற்று). இந்தத் தௌதிக்கிரியை கோமுகாசனத்திலிருந்து செய்யத்தக்கதாம்

சிலர் இத்தௌதிக்கிரியையினை க. அந்தந்தௌதி, உ. தந்தௌதி ட. ஹிருத் (இருதய) தௌதி, ச. மூலசோதனதௌதி என்று நால்வகை யாகக்கூறுவர், அவற்றுள்

க. ஆந்தாதெனதிரானது (க) வாதசாரம், (உ) வாதசாரம், (ங) வண்ணி சாரம், (ச) பற்றித்திருதம் என்று நான்குவகைப்படும். அவற்றுள்

(க) வாதசாரதெனதி:—காக்கையினலகுபோல வாயைத் திறந்து வெளிவாயுவினை மெல்லமெல்ல உன்னே இழுத்துப் பின் வாயைமூடி இழுத்த வாயுவினை வயிற்றினுள்விழுங்கி அதனால் வயிற்றினுள் கழுவினது போல இங்குமங்குமாக வியாபிக்குஞ்செய்து பின் குதத்துவாரத்தால் விட்டு விடவேண்டியது. இவ்வாறு அடிக்கடி அப்பியசித்துக்கொண்டிருந்தலால் இரத்தசத்தியும் சரீராகக்ஷயமும், ஐடாக்கினி வீருத்தியுமுண்டாம்.

(உ) வாரி (ஐல) சாரதெனதி:—கண்டம் வரையில் வாய்க்கொண்டினை மூன்றேனும் வெந்நீரேனும் பருகி அதனை மெல்லவிழுக்கி வயிற்றினுள் இங்குமங்குமாகக் கலக்கிக் குதத்துவாரத்தின்கழியாய் விட்டுவிடவேண்டும். இது நாடிகளினுள்ள மலங்களைப்போக்கி, சரீரகாந்தியைக்கொடுத்த ரோகம் களை வராமற்றடுக்கும்.

(ங.) வண்ணி (அக்கினி) சாரதெனதி:—காம்பாகவாகிய வயிற்றினுள் முதுகெலும்பினை யொட்டும்படி இழுத்து மறுபடியும் உப்பும்படி செய்து கொண்டிருக்கவேண்டும். இது தினந்தோறும் அரூகச் செய்யப்பட்ட போது சகல உதாரோகங்களையும் நீக்கி ஐடாக்கினியை வீருத்தியென்று யோகாப்பியாசத்திற்குச் சகாயமுள்ளதாம்.

(ச) பற்றித்திருததெனதி:—காக்கையின் அலகுபோல வாயைத்திறந்து வெளிவாயுவினை இழுத்து மூன்றேழுக்கால் நாழிகை (ஒன்றரை மணி) வரையில் வயிற்றிற் கும்பித்துப் பின் குதத்துவாரத்தினால் விட்டுவிடவேண் டும். இவ்வாறு மூன்றேழுக்கால் நாழிகைவரையில் வாயுதாரணஞ்செய்யச் சக்தியுண்டான பின் நாபியளவு ஐலத்தில் நின்று சக்திவாடியெண்ணூர் கீழ் வயிறு முதல் முலாதாபரியத்தம் வியாபித்திருக்கும் பெரியபையனைக் குதத்துவாரத்தின் வழியாக மெல்ல ஜாக்கிரதையாய் வெளியில் வாங்கி நீரார் சுத்தமாக்கக்முவிப் பின் மறுபடியும் குதத்துவாரத்தின் வழியாய் உன்னே செலுத்தவேண்டும். இதனால் தேகத்திலிருக்கும் மலமாயும் நசித்துச் சரீரகாந்தியுண்டாகும். ரோகம் முண்டாகாது.

உ. தந்தீந்தெனதிரானது (க) தந்தமூலதெனதி (உ) ஜிஹ்வாமூல தெனதி, (ங) காணதெனதி, (ச) கபாலாந்திரதெனதியென்று நால்வகைப் படும். அவற்றுள்,

(க) கருவேளாஸத்தினாலவது, சுத்தமான மண்ணினாலவது தினங் தோறும் உதயத்தில் செவ்வையாய்ப் பற்களை விளக்குதல் தந்தமூலதெனதி யாம். இதுவாய் நற்றந்தினை நீக்கிப் பற்களுக்குத் தெளிவையுண்டாக்கும்,

(உ) ஜிஹ்வாதெளதி:—சுட்டுவிரல் நடுவிரல் மோதிரவிரல் என்னும் மூன்றுவிரல்களாலும் நாவின்பேரில் தேய்த்து வெளிப்படும் கபத்தினைத் துப்பிவிட்டுப் பின் வெண்ணெயால் நாவினைத் தேய்த்து, நாவினுனியைச் சிறிய இருப்புக்குறடுபோன்ற சாதனத்தினால் பிடித்துக்கொண்டு மெல்ல நாவானது வெளியில்வரும்படி இழுக்கவேண்டும். இவ்வாறு தினந்தோறும் சூரியோதய சூரியஸ்தமன காலங்களில் செய்துவரின், கேசரிமுத்தி ரைக்குச் சகாயமாய் மூப்பின்றிச் சரீரபடுத்துவமுண்டாய் நாவின் குற்றங்கள் எல்லாம் நீங்கும்.

(ஈ) கர்ணதெளதி:—இரண்டு செவித்துளைகளிலும் சுட்டுவிரல் மோதிரவிரல்களை நுழைத்துத் திருப்பிச் சுத்திசெய்தல் கர்ணதெளதியாம். இது கர்ணரோகங்களை நீக்கி, செவிடுண்டாக்காது உள்ளே பிறக்கும் நாதத்தினைச் செவ்வையாய்க் கேட்பதற்குச் சக்தியுண்டாக்கும்.

(ச) கபாலரந்திரதெளதி:—வவதுகைப் பெருவிரல் நுனியால் மேல் வாயிலுள்ள உண்ணாக்கினைத் தேய்த்தல் கபாலரந்திரதெளதியாம். இவ்வாறு தினந்தோறும் தூங்கி விழித்தவுடனும், போஜனத்தின் பின்னும் சாயந்திரமும் தேய்க்கும்படிக்கூடத்தில் கபதோஷங்கள் நீங்கி நாடிகள் சுத்தப் பட்டுத் திவ்யதிருஷ்டியுண்டாகும்.

ஈ. ஹிருத்தெளதியானது (க) தண்டதெளதி, (உ) வமனதெளதி, (ஈ) வஸ்திரதெளதி, என்று மூவகையாம். அவற்றுள்,

(க) தண்டதெளதி:—வாழைக்காம்பினையாவது மஞ்சட்காம்பினையாவது வேப்பமீர்க்கினையாவது வாயினால் மெல்ல விழுங்கி இருதயபரியந்தம் சென்ற பின் மறுபடியும் வெளியே வாங்குதல் தண்டதெளதியாம். இது வாதபித்தங்களை வெளிப்படுத்தி இருதய ரோகங்களை நீக்கி ஆரோக்கியத்தினைக் கொடுக்கும்.

(உ) வமனதெளதி:—தினந்தோறும் போஜனத்திற்குப் பின் வாய் நிறைய ஜலம் குடித்து வானைப்பார்த்துக்கொண்டு சிறிதுநேமிருந்து பின் அந்த ஜலத்தினைக்கலக்கித் துப்பிவிடவேண்டும். இதனால் பித்தசிலேட்டு மங்கள் நசித்து ஆரோக்கியமுண்டாகும்.

(ஈ) வஸ்திரதெளதி:—இது இந்நூலிற் சொல்லப்பட்டதேயாம். இதனால் சூன்மம், ஜ்வரப்பிஸ்கம், குஷ்டம், கபம், பித்த முதலிய ரோகங்கள் நசிக்கும். சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியத்தினையும் பலத்தினையுமுண்டு பண்ணும்.

ச. மஞ்சட்காம்பினையாவது நடுவிரலினாலாவது குத்தவாரத்தினுள் நீராய் கழுவிக்கொண்டிருத்தல் மூலசோதனதெளதியாம். இதனால் மலபந்தம் அஜீர்ணம், ஆமதோஷம் இவை நீங்கி சரீரத்திற்குக் கார்தியும் பலமுமுண்டாகி ஜாடராக்கினி விருத்தியாகும்.

(அ-கை) தொகுதிகாரத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

காவுஸாஸைக் கொண்டு வந்தவர்களுக்கு அந்தஸ்து உண்டாகியது.

யளதிகழுவ ஹிமேந் பூபாதேதுவதஸஸாபி || ௨.௩ ||

(இ-ள்) காசம், சுவாசம், பிணிகம் (மண்ணிரல் உப்புதலா லுண்டாகும் வியாதி), குஷ்டம், இழுபது கபிகோசங்கள் என்னு மிவை தொதிகாழ்த்தின் பிரபாவத்தால் காசமாகின்றன. இதற் சமுசய மில்லை. (உரு)

ப ஸ் தி .

(அ-கை) இனிப் பஸ்திகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்:—

நாலிர யுறவுபாடாள் நடுநாளைத் துறைய ௨௩

சூயாஸாகுஹிநம்சுபபுரகுதகதாதுமொலலிமதிமொலிதாசு||

(இ-ள்) நாபியளவுள்ள (ஆறுமுகவியலுற்ற) ஜலத்திலிருந்து குதத்தில் நாளத்தை (குதலை)ச் செலுத்தி, உட்கடாசனமாக வுட்கார்ந்துகொண்டு ஜலம் உள்லே மீசுவதற்குமவண் ணம் ஆதார(குத)த்தைச் சுருக்கவேண்டும். பின் உட்கேன்ற நீரை நெளவிகர்மத்தால் புலரி வெளிமே விடவேண்டும்.

* மேற்கூறியபடி உட்கடாசனத்திலாவது கோழுநாசனத்திலாவது இருந்துகொண்டு, அபானத்துவாரத்தால் ஜலத்தைக் கொஞ்சமாமேலே யிழுக்கவேண்டும். அந்தன்பின் சுவஸ்திகாசனத்தி லிருந்துகொண்டு அந்த ஜலத்தைச் செய்வையா யிழுத்து, நாபிக்குமேல் இருதயமங்குலத்தில் கொடுத்த வேண்டும். மறுபடியும் உட்கடாசனத்தால் ஜலத்தைக் கிரகித்து முன் போல் சுவஸ்திகத்திலிருந்து மேற்கொடுத்தவேண்டும். இப்படி பஸ்தி சுவஸ்திகங்களால் வயிறுமுழுவதையும் ஜலத்தால் நிரப்பி வயிற்றை விசேஷ மாய்ச் சுழற்றுதலால் (கொலிகர்மத்தினால்) குடலின் அத்துகளிலும் குட லிலுமிருக்கும் பக்குவமானவைகளும் பக்குவமாகாதவைகளும், உயிரின வைகளும், இளகினைவைகளுமாகிய மலங்களைக் கவர்த்துப், பின் வேகமில் லாமல் கிரமமாக வெளியே விடவேண்டும். இதை வயிறு வெளுத்த வஸ்திரம்போல் தொஷுநீங்கிப் பரிசுத்தமாக்கின்றது. பஸ்தியும், ஜலபஸ்தி வாயுபஸ்தியென இருவகையாம் ஜலத்தை யிழுத்தல் ஜலபஸ்தி வாயுவை யிழுத்தல் வாயுபஸ்தி. பச்சிமதானுசனத்துட்கார்த்த அகலினி முத்திரா யால் வாயுவை ஆகுஞ்சனப் பிரசாரணங்(சுருக்குதல் விரித்தல்)களைச் செய் துகொண்டு வயிற்றினை நாற்புறத்திலும் சுற்றுதலை ஸ்தலபஸ்தி யென்றும்

சுமங்குலாஷிரேவஞ்ஞயாராம் வா_ண ஸ்ரீதர்சனமதள |
ததெத்ராவரிமும்புந்ருவந்ருவினெயமே துடாஸந்ரு ||

* இங்கே பொதுவாக நாளமென்றமையாற் சிறிய வழுவழப்புள்ள எந்தநாளமும் கொள்ளலாம்.

(இ-ள்) குனமமும், பிளிஹமும், ஜலோதாமும், வாதபித்
தகபங்கனா லுண்டாகும் சுகல ரோகங்களுந் பஸ்திகர்மப்பிர
பாவ(சாமர்த்திய)ந்தால் நடுக்கின்றன. (2௭)

(அ-கை) இதுவுமது:—

யா தீர்த்தியா நைக்ஷப்ரமொஹ
 ஐந்தாயுசர்நிதடிவநபிரீதி |
 சஸெஷநெஷாநெஷாபபாபரிநநா
 ஜஹ்யஸ்தோநஜ்ஜநபாஸ்விதே- || ௨௮ ||

(இ-ள்) ஜலத்திலிருந்து அனுவஷ்டிக்கப்படும் (அர்ப்பிக்கப் படும்) பஸ்திகர்மமானது இரசம், தோல், மாமிசம், மேதக, அஸ்தி, மச்சை, சுக்கிலம் என்னும் தாதுக்கள் ; மரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷா, சிங்குலை, ஆக்கிராணம் என்னும் ஞானேந்திரியங்கள் ; வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபஸ்தம் என்னும் கர்மேந்திரியங்கள் ; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் அந்தகரணங்களென்னுமிவற்றின் பிரசாதத்தையும், கார்தியையும், ஜடமாக்கினியின் தீப்தி(சிருத்தி)யையும் தருகின்றது. வாத பித்த கபமென்னும் சகலதோஷங்களின் விருத்திகூழங்களைக் கெடுக்கின்றது. (தோஷங்களின் சமத்தன்மையாகிய ஆரோக்கியத்தைச் செய்கின்றதென்பது பொருள்).

பரிதாபம், விசேஷம், சோகம், மோகம், கௌரவம், ஆவ
ரணம், தைந்ரியம் (ஆசையாற்றாமை) முதலிய ராஜசத்தாமதத்
தர்மங்களை நிவர்த்தித்தலா லுண்டாகும் சுகம், பிரகாசம், இலாப
வம் (சுரீரகனமின்மை) முதலிய சாத்வதிக தர்மங்களின் ஆயிர்
ப்பாவம், பிரசாதமாம். சூத்யம் என்பது உபலக்ஷணத்தால் கொ
ள்ளப்பட்டது. (உ.அ)

செந்தி.

(அ-கை) இனி நேதிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஸ்து. வித்தலிஸாவிழா நாலாநாடுபுலையெங்க |
 சுவாமிமுடிபெய்தெழுநா நெதிரிவெழுதிடமுடிதெ ||

16

சுலோகத்தின் முதல் சகாரத்தால் (உம்மையால்) நாசித்து வாரங்களின் சுத்தியும் கொள்ளப்படும். இரண்டாவது சகாரம் (உம்மை) அசை. (௩௦)

திராடகம்.

(அ-கை) திராடகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

நிர்ஷ்ணஹிஸூஷுஸா ஸுக்ஷுக்ஷுஸோஹிதஃ |

சுஸுஸுவாதவயுஷா ரோவாயெஸூடகஸூத்யு ||

(இ-ள்) ஏகாக்கிரசித்தனாய் நிச்சலமாகிய (அசைவற்ற) பார்வையால் சூக்ஷ்மமாகிய லக்ஷியத்தைக் கண்ணீர் விழும்வரையில் பார்க்கவேண்டும். இது * திராடகமென்று மச்சேந்திரர் முதலிய ஆசாரியர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

((அ-கை) திராடகத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

ரோஹந்நெத்ர ரொமாணா தநூஜீநாஃகவாடகஸு |

யதூதஸூடகஸுமொவ்யு யயாஹாடகஸு || ௩௧ ||

(இ-ள்) நேத்திரரோகங்களைக் கெடுப்பதாயும், தந்திரை முதலியவற்றை அடக்குவதாயுமுள்ள திராடகமானது பிரயத்

* பிராதக்காலத்தி லெழுந்து சுகாசனத்திலிருந்துகொண்டும், கண்களைத் திறந்து திராடகமொன்றினையே யப்பியாசிக்கவேண்டும் மிக நின்மலமாகிய அந்த இலட்சியத்தைச் சிந்தைகள் நீங்கியவனாயிருந்து பார்க்கவேண்டும். இவ்வப்பியாசத்தால் வாயுவும் நேத்திரமும் ஸ்திரத்தன்மையை யடைகின்றன. இப்படி இலக்ஷியதீக்ஷையைச் செய்து, சிறிதுநேரம் கண்களை மூடிப், பிறகு திடீரெனத் திறந்து, எதிரில் நிச்சலமாகிய ஆகாயத்தை ஏகாக்கிரசித்தனாய் சூரியபிம்பம் தோற்றம்வரையில் பார்க்கவேண்டும். இதனால் மிகநின்மலமாகிய திருஷ்டியுண்டாம். இத்திராடகம் நாசிநுனியிற் சித்திக்கின், சாதகன் க்ஷணத்தில் தேகவியாதியின் கிலேசங்க ளில்லாதவனாகின்றான். புருஷநடுவில் நிறுத்தி எப்போதும் அப்பியசித்தால், கேசரியையும், திவ்வியதிருஷ்டியையும், யோகிகளுக்கு யோகபலமாகிய சித்தியையும் தரும். இதனால் சிரோகமலத்திலுள்ள வாயுவும் இருதயமும் திரும்பி ஒழுங்குடையனவாகின்றன. திராடகத்தின் திடாப்பியாசத்தால் கூர்மவாயுவும், மூலபந்தத்தால் அபானவாயுவும், ஜாலந்தரத்தால் உதானவாயுவும் சாலனத்தால் சமானவாயுவும் பிராணவாயுவும் ஜயிக்கப்படுகின்றன.

தனத்தால் பொன்வைத்திருக்கும் பெட்டி மறைத்து வைக்கப் படுவதுபோல இரகசியமாய் வைக்கத்தக்கதாம்.

சித்திரைக்குமுன் வரும் சோம்பலாகிய தாமதசித்தவிருத்தி தந்திரையெனப்படும். (௩௨)

நெளலி.

(அ-கை) இனி நெளலிகர்மத்தைக் கூறுகின்றார்:—

சுநீராவதூவெமெந துநூலவயூவஸயுகி |

நதாஹொஹாஸியெபெஷா நளலிஹெபெஷுஷுதெ ||

(இ-ள்) தோள்களை வளைப்பதற்கொண்டு வயிற்றை வலமிடமாக நீர்ச்சுழியைப்போல் அநிமிசமாகச் சுற்றவேண்டும். இது சித்தர்களால் * நெளலியென்று சொல்லப்படுகின்றது. (௩௩)

(அ-கை) நெளலியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

சீநாழிஸநீவநவாஹநாழி

ஸநாவிசாநதநுசுரீஸபெஷவ |

சுஸொஷொஷாஸியஸொஷணீஹ

ஹுகி யாஸிஸிபஹநளலி: || ௩௪ ||

(இ-ள்) இந்த நெளலி அக்கினிமந்தத்தைக் கெடுத்தல் (ஜடராக்கினிபைச் செவ்வையா யெழுப்புதல்), ஜீரணஞ்செய்தல் முதலியவற்றைச் செய்வதாயும், எப்போதும் ஆனந்தத்தைச் செய்வதாயும், (வாதாதி) சுகல ரோகங்களையும் கெடுப்பதாயும், (தெளதிபஸ்தியென்னு மிரண்டுக்கும் இது வேண்டியதாயிருத்தலால்) தெளதியாதி ஹடக்கிரியைகளுக்கு முடி (கிரிடம்) போல் உத்தமமாய் மிருக்கின்றது.

* பாகியம் ஆந்தாமென நெளலி யிரண்டுவகையாம். அவற்றுள் பாகியநெளலி தூலாசிரியரார் சொல்லப்பட்டது. ஆந்தாநெளலியை ஹடாநாவனியில், “இடைகலையினால் வேகமாய்ச் சுழற்றி, அப்படியே பின்கலையினாலுஞ் சுழற்றிப், பின் அவ்விரண்டினாலும் சுழற்றவேண்டும். இவ்வாந்திரநெளலி யென்றோர் சொல்லப்பட்டது” என்று ஸ்ரீநிவாச யோகீந்திரர் கூறியிருக்கின்றனர். நெளலியைச் சுவஸ்திசாசனத்திலிருந்து செய்யவேண்டும்.

முதலியவெனும் சொல்லல் மலகத்திமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படும். (கக)

கபாலபாதி.

(அ-கை) இனிக் கபாலபாதியையும் அதன் குணத்தையும் கூறுகின்றார்:—

ஹ்ராவஞ்ஜைகாரஸ்ய ரோமவாஸஸைஸைஹ்ரவா |

கவாலலா திவிபுஷ்டா கவாஜைஷிபிஷைஷை || கக ||

(இ-ள்) சொல்லன் துருத்தியாய்ப்பால் வைத்ததாறி இரே சகபூரகம் செய்தல் * கபாலபாதி மொன்பதும். அதன் இருபது கபரோகங்களுக்கும் கெடுக்கும்.

“கவரோமாஸ்யவிஸயிஃ || கபரோகங்க்காரிபுபதாம்” என்று நிதானமென்னும் நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கக)

(அ-கை) ஷட்கருமங்கள் பிராணாயாமத்திற்கு உபகாரமுள்ளவா மென்பதைக் கூறுகின்றார்:—

ஷட்கு-பிம-பு-கஸ்யஸ்ய கவரோமாதிக்ஷிகை |

புரணாயாபி-தகிக்ஷ-ய-பா-ஜ-நாயாஸை நமஸிநி ||

* கபாலபாதியானது வியுத்திராமம், வாமக்கிராமம், லீதக்கிராமம், என்று மூன்றுவிதமாமென்று சிலர் கூறுவர். அவற்றுள்,

க. வியுத்திராமகபாலபாதி:—நாகிகாரத்தினால் ஸுலக்ஷை இழுத்து வாயினால் வெளியேவிடுதல் வியுத்திராமகபாலபாதியாம். இதனால் சிலேஷ்ம ரோகம் நிவிர்த்தியாகும்.

உ. வாமக்கிராமகபாலபாதி:—இஃது நாகித்தவாரத்தினால் வெளி வாயினால் உள்ளே இழுத்து வலது நாகித்தவாரத்தினால் வெளியில்விடுதலும் மறுபடியும் வலது நாகித்தவாரத்தினால் உள்ளே வாய்க் இஃது நாகி வழியாக வெளியில்விடுதலுமாக அப்பியறிப்பது வாமக்கிராமகபாலபாதியாம். இதனால் சிலேஷ்மாதிரோகங்கள் நீங்கும்.

ஈ. லீதக்கிராமகபாலபாதி:—வாயினால் பருகிய ஜலத்தினால் நாகித் தவாரவழியாய் வெளிப்படும்படி கக்குதல் லீதக்கிராமகபாலபாதியாம். இது சிலேஷ்மாதிரோகங்களை நீக்கும்.

(இ-ள்) தென்திமுதலிய * ஷட்கருமங்களால் ஸ்தூலத்தன்மையும் கபதோஷமுதலிய மலங்களும் நீங்கியபின் பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும். அதினால் (ஷட்கர்மபூர்வகமாகிய பிராணாயாமத்தால்) யோகம் வருத்தமில்லாமற் சித்திக்கின்றது.

கபதோஷமுதலிய என்பதிலுள்ள முதலியவெனும் சொல்லால் பித்தமுதலியவைகளும் நீங்கியபின் என்று கொள்க. ஷட்

* “ஷட்கர்மங்களோடு சங்கிரகம் பூரி சுவாத்மாராமயோகந்திரால் சொல்லப்படாவிடினும், அப்பியோகங்களுக்குச் சாதகமாக என்னாற் சொல்லப்படுகின்றது” என்று ஷட்பாந்நுவரீயிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

சங்கிரகமும்:—நடுவிரலிண்டையும் நகங்களைச்சீவி ஆழிவிரையெண்ணெயிலாவது நெய்யிலாவது தோய்த்துக், குதந்துவாரத்தாட் செலுத்தி, மெல்ல வாயுவை இருதயம்வரையி லிழுத்துக், குதம் அசலமாகும் படி மூன்று நான்கு முறை செவ்வையாய்ச் சுழற்றவேண்டும். இப்படி அஜீரணதி தோஷங்கள் நீங்கும்வரையிற் செய்யவேண்டும். இது சங்கிரகீரம் மெனப்படும். இதனால் குடலில் தங்கியிருக்கும் நூற்றமுள்ள தூர் மலங்களின் நீக்கமும், மூலசக்கரத்தின் விரிவும், சூலை, குன்மமுதலிய ரோகங்களின் நாசமும், தீபனமும் உண்டாகும். இதற் சம்சயமில்லை.

கிலிகீரம்:—சட்டுவிரல் நடுவிரல்களால் உண்ணாக்கைப் பிடித்து அடிக்கடி மத்தித்தல், கிலிகீரமாம். இது சந்துக்களி லொட்டியிருக்கும் கபதோஷங்களை நீக்கும். வஜ்ரோலி, சங்கப்பிரக்ஷானமுதலியவற்றையும் இக்கிரியைகளோடு சேர்த்துக் கூறுவர்.

வஜ்ரோலி:—இலிங்கத்துவாரத்தால் ஜலமுதலியவற்றை உள்ளே யிழுத்து விடுதல், வஜ்ரோலியாம்.

சங்கப்பிரக்ஷானம்:—வாயினால் நீரைக்குடித்து மூலத்துவாரத்தால் வெளிப்படுத்துதல், அல்லது மூக்குத்துவாரத்தால் ஜலத்தை யிழுத்து வாயின் வழியாய் விடுதல், அல்லது மூக்கின் ஒரு துவாரத்தால் ஜலத்தை யிழுத்து மற்றொரு துவாரத்தால் விடுதல், சங்கப்பிரக்ஷான மெனப்படும். இது கப பித்தங்களைக் கெடுக்கும்

இக்கருமங்களுள் தென்திமுதலிய ஆறு அல்லது எட்டு யோகத்திற்கு முதலிலேயே பிரயோசனமுடையனவாம். வீரியஸ்தானத்தைச் சோதிக்கும்பொருட்டு வஜ்ரோலியும், சமாதிகாலத்தில் மிஞ்சியிருக்கும் மலத்தை நிவர்த்தித்தலால், வெருகாலம் வரையிலும் சமாதி நிலைக்கும் பொருட்டு சங்கப்பிரக்ஷானமும் வேண்டப்படும். சும்பகத்தின் விருத்தியின்பொருட்டு கபாலபாதி விரும்பப்படும்.

கர்மம் செய்யாவிடின் பிராணபாமத்தி லதிகவருத்த முண்டாகு
மென்பது தாற்பரியம். (ந-க்)

(அ-கை) மதபேதத்தால் ஷட்கருமங்கள் னுபயோகப்பின்
மையைக் கூறுகின்றார்:—

புரணாயாபெரெவஸவெபு வஸுஷ்டிஸிணஹதி |
சூவாபபுரணாதுகெஷாஹி ஷந்யுதேகஸபேதத் ||

(இ-ள்) பிராணபாமத்தினாலேயே சகலமலங்களும் கெடு
கின்றன வென்று மேதுவால் யாஞ்ஞவல்யர் முதலிய நில ஆசாரி
யர்களுக்கு அந்நியமாகிய ஷட்கர்மங்கள் சம்மதமில்லை.

ஆசாரியலக்ஷணம்.

“சூவிநொதிவஸாஸூயபு ஜோவாபெஸூவபத்யபி |

ஸூயபஜாவரதபஸூ ஷாவாபபிஸூநகப்யுதேக ||

சாஸ்திரார்த்தங்களை விசித்து (பரவச்செய்து) உலகத்தாரை
யும் சாஸ்திரத்திற் கூறிய ஆசாரத்தில் ஸ்தாபித்துத் தாமதம்
அவ்வாசாரத்தை யாசரிக்கின்றமையால் ஆசாரிய ஜெனப்படுகின்
றனர்” என்று வாயுபுராணத்திற் சொல்லப்படுகின்றது.

கஜகரணி.

(அ-கை) கஜகரணியைக் கூறுகின்றார்:—

உஹமதவஹாயுகே உபேவி

வவநஜீபாநஜீபபுக்ஷணநாகெ |

சூபேவரிவபவஸூநாபிவசூ

மஜகரணீயபிமஷ்யுதெஹெஜே || ௩.௮ ||

(இ-ள்) யோகிகள் அபானவாயுவைக் கண்டநாளத்தில் எழு
ப்பிச் சாப்பிட்ட அந்நந்தையும் குடித்தஜலத்தையும் வாந்தி
செய்கின்றார்கள். கிரமமாக * அப்பிபித்தலால் நாடிச்சங்கரங்

* கிரமமாக அப்பியதித்தலாவது:— முன்னே உத்தடாசனத்தில் சம
சரீரமாயிருந்துகொண்டு, கொலியால் அனலை யெழுப்பித் தொண்டையை
அபானனை எழுப்பும்வழியாக், முன் உட்கொண்ட அன்னபானங்களை

கள் சுவாதீனமாகும். இந்தக்கிரியை ஹடயோகமுணர்ந்தவர்களால் கஜகரணியென்று சொல்லப்படுகிறது.

சூரேவரிவ்யவஸ்யுநாவிபோமஃ || என்று சிலபாடம் உண்டு அதன் பொருள்:—கிராமமாகிய அப்பியாசத்தால் எதில் சங்கினி நாடியின் மார்க்கம் கழுத்தளவும் வசமாகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட இந்தக்கிரியை என்பதாம். (௩௮)

பிராணயாமாப்பியாசாவசியகத்துவம்.

(அ-கை) சர்வோத்தமர்களால் அப்பியசிக்கப்பட்டதாயும், மேலான பிரயோஜனமுடையதாயு மிருத்தலால், பிராணயாமம் அவசிய மப்பியசிக்கத்தக்கதாமெனச் சூசிப்பித்துக் கூறுகின்றார்:-

வ்ருஹாஹ்யொ஽வித்ரி ஸுஃ வவநாஸுஸததூராஃ |
சஹவஹநகஹயா தூஸா துவநஸுஸெ || ௩௯ ||

(இ-ள்) * பிரஹ்மாதேவர்களும் காலனது பயத்தால், இரேசகபூரககும்பகபேதமென்னும் பின்னப்பிராணயாமாநுஷ்டானத்தில் தற்பரர்களாயிருந்தார்கள். ஆகையால் பிராணயாமத்தை யப்பிக்கவேண்டும்,

வாந்திசெய்யவேண்டும். அதாவது உத்கடாசனத்திலிருந்துகொண்டு கைகளை மூடி முழந்தாள்களின்மேல் செவ்வையாய் வைத்து, அதன்பின் குனிந்து வாயுவை மேலிழுத்து வேகமாய் உட்கொண்டவற்றைக் கக்கவேண்டும். உட்கொண்டவைகள் ஒருகால் வராலிடின, அப்போது வளைந்த கடிப்பிரதேசத்தை எழுப்பியிருந்துகொண்டு, இரண்டு முழந்தாள்களையும் முன்கைகளாற் பிடித்துக்கொண்டு முன்போல் வாந்திசெய்க. இது கஜகரணியை யப்பியசிக்கும் கிரமம்.

* இது “அற்பகாலபயத்தினால் பிரஹ்மாவானவர் பிராணயாமப் பழக்கஞ்செய்தார். ஆகையால் யோகிகளும் முனிகளும் பிராணயாமம் செய்யவேண்டும்” என்று யோகசூடாமணியுபநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் “நாநாவிதயோகங்கள் பிராணயாமத்தினாற் சித்திக்கின்றன. பிராணயாமமில்லாத சகலயோகங்களும் நிஷ்பலமா” மென்னும் இராஜசித்தாந்தநாராயணயோகத்தின் வாக்கியத்தாலும் பிராணயாமம் அப்பியசிக்கத்தக்கதாம்.

ஸாயுதநஸுகௌநாவி யொழியுக்ஊஸோயிநா ||

17

(இ-ள்) பிராணவாயு சுழுமுனைமத்தியில் சிசுபரியந்தம் செவ்வையாகச்செல்லுமாயின், அப்போது மனதின் ஸ்திரத்தன்மை (திரேயவடிவமாகிய விருத்திப்பிரவாகம்) உண்டாகின்றது. மனதின் ஸ்திரத்தன்மை யெதுவோ, அதுவே மனோன்மனியவஸ்தையாம்.

மனோன்மனியென்னுஞ் சொல் உன்மனியின் பரியாயமாம். அவ்வாறு மேல் “நாஜயொமஸோயிஸு — இராஜயோகசமாதிபும்” என்பவற்றாற் சொல்லப்படும். (சஉ)

கும்பகப்பிரயோஜனங்கள்.

(அ-கை) விசித்திரமாகிய கும்பகங்களில் சிவவிருத்தியை யுண்டாக்குதற்கு, அவற்றின் முக்கியபலத்தையும் அவாந்தரபலத்தையும் கூறுகின்றார் :—

ததிஜயெவியாஃஜநா ஸூத்ராநுகுபுஷ்டிக்ஷுஃஸகரது |

விவித குஃஸகராஃஜாவாஸக விவித ரஃஸிவிஃஸபாஸக ||

(இ-ள்) கும்பகாநுஷ்டானத்தின் விதான (பிரகார)ங்களை அறிந்தவர்கள் அவ்வன்மனியவஸ்தை சித்திக்ஞர்பொருட்டுச் சூரியபேதமுதவிய நானாவிதகும்பகங்களைச் செய்கின்றார்கள். விசித்திர (நானாவித) கும்பகங்களினப்பிரயாசத்தால் விசித்திர (அணிமாமுதவிய நானாவிதஸிஸகூணமாகிய அல்லது ஜன்மம், ஓஷதி, மந்திரம், தவமென்பவைகளாலாகிய) சித்தியை யடைகிறான்.

அது “ஜந்நஸூயிதவொஃஜெஃ

யபூவதூரிஹலிலயஃ |

யொமெநாவொதிதாஸெவபூஃ

நாவெநூயெபூமமதிஃவூஜெஃ ||

பிறப்பு, ஓஷதம், தவம், மந்திரம் என்பவற்றால் இங்கே எவ்வளவு சித்திகளுண்டாகின்றனவோ, அவை பெல்லாவற்றையும் யோகத்தினுலடைகிறான், யோககதியை (யோகத்தினுலடைவதை) மற்றவைகளாலடையான்” என்று பாகவதத்தில் சொல்

லப்பட்டிருக்கிறது. பிரத்தியாகாரமுதலியவற்றின் பரம்பரையாக அடைகிறுனென்பது தாற்பரியம். (சுரு)

அஷ்டகும்பகம்.

(அ-கை) இனி அஷ்டகும்பகங்களின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார் :—

ஸுமயபுஷ்பௌநஜராயீ ஸீதாநீலீதலீதயா |

ஹஸிகாஹாரீஸீஸிஹபூ ஸூவிநீத்யஷ்டகூஹகாஃ |

(இ-ள்) சூரியபேதனம், உஜ்ஜாயி, சீத்காரி, சீதலி, பஸ்திரிகை, பிராமரி, மூர்ச்சை, பிலாவினி எனக் * கும்பகங்கள் எட்டாம். (சச)

சகலகும்பகசாதாரணயுக்தி.

க. பந்தங்களின்காலம்.

(அ-கை) இனி ஹட்சித்தியில் அநந்தியசித்தமாகிய மேன்மையுள்ள சகலகும்பகங்களின் சாதாரணயுக்தியை மூன்று சுவோகங்களாற் கூறுகின்றார் :—

† வராகாஹௌதகதபுஷ்பௌ வஃபொஜாஹபராஹியஃ |

கூஹகாஹௌரௌகாஹ கதபுஷ்பௌஹபாநகஃ || சரு ||

(இ-ள்) (கழுத்தைச் சுருக்கி மோவாய்க்கட்டையை இருதயத்தில் ஸ்தாபித்தலாகிய) ஜாலந்தரமென்னும் பந்தம், பூரகம் செய்தபின் சடிதியிற் செய்யவேண்டும். உட்டியானபந்தம் கும்

* இவற்றுள் சூரியபேதனம், உஜ்ஜாயி, சீதளி, பஸ்திரி என்னும் நான்கும் யோககுண்டலியுபநிஷத்திலும், யோகதத்வோபநிஷத்திலும், உஜ்ஜாயி, சீதளிகளுடன் சீத்காரியென்பது சாண்டிலீயோபநிஷத்திலும், அவ்வெட்டுடன் புஜகீகாண மொன்றாக ஒன்பது கும்பகங்கள் ஹடாநீநாவளியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஹடாநீநாவளியிற் கூறிய ஒன்பதாவது புஜகீகாணமென்னும் கும்பகம் யாதெனின், “கண்டத்தால் வாயுவைப் பூரித்துக் கண்டநாளத்தினாலேயே வாயுவை இரேசித்தல், புஜகீகாணமெனும் ஒன்பதாவது கும்பக மெனப்படு” மென்பதாம்.

† இது சாண்டிலீயயோககுண்டலி யோகசிகோபநிடதங்களின் வாக்கியம்.

பகத்தின் அந்தத்தில் அதாவது சிறிது ரும்பகமிருங்குங்கால் இரேசகத்தின் ஆதியில் (இரேசித்தற்குமுன்) செய்யவேண்டும்.

வராகாஹேது என்பதிலுள்ள து (து) சப்தத்தால் கும்பகத்தின் ஆதியில் எனப்படும். பிரயத்தின் விசேஷத்தால் நாபிப்பிரதேசத்தைப் பின்புறமாக இழுத்தல், உட்டியான பந்தமாம். (சுரு)

உ. பந்தங்களின்சொருபம்.

(அ-கை) இதுவுமது :—

* சுயலூதூஹந்தொராமு கணவாகொஹந்தூதே |
ரெய்யெபுரூதொநந ஸ்யூரணொஸு ஹநாபிமஹ ||

(இ-ள்) கண்டத்தைச் சுருக்கு (ஜாலந்தரபந்தத்தைச் செய்) வதாலும், விரைவாய் ஆதாரத்தைச் சுருக்கு (மூலபந்தஞ் செய்) வதாலும், நாபிப்பிரதேசத்தைப் பின்புறமாக இழுத்தலா (உட்டியானபந்தத்தினு) லும் (இம்மூன்று பந்தத்தையுஞ் செய்தலால்) பிராணவாயு பிரஹ்மநாடியென்னுஞ் சமுமுனையையடைகின்றது.

இங்கே இது இரகசியம்:— ஸ்ரீ குருமுகமாக ஜிஹ்வாபந்தம் செவ்வையாயறியப்படின, ஜிஹ்வாபந்தபூர்வகமாகிய ஜாலந்தர பந்தத்தினாலேயே பிராணபாமம் சித்திக்கும். இல்லாவிடின், வாயுவினது பிரகோபத்தா லுண்டாகத்தக்கனவாகிய தாதுஷ்யம், தேகமெலிவு, முகத்தில் பிரசன்னத்துவமுதலிய சுகல லக்ஷணங்களு முண்டாகின்றன. மூலபந்த உட்டியான பந்தங்க ளிரண்டும் உபயோகமுள்ளனவல்ல; அவை யிரண்டும் ஜிஹ்வாபந்தபூர்வகமாகிய ஜாலந்தரபந்தத்தினாலேயே வேறு விதமாய்ச் சித்தித்தலால், ஜிஹ்வாபந்தத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாவிடின், ஆதாரத்தை யிழுத்தலா லென்று கூறியவண்ணமாகிய பிராணபாமம் செய்யவேண்டும். மூன்றுபந்தங்களும் குருமுகமாகவே தெரியத்தக்கனவாம். மூலபந்தத்தைச் செவ்வையாகத் தெரியாவிடின், அது நாநாரோகங்களை யுண்டாக்கும். அதெப்படியெனின், மூலபந்தஞ்செய்தலால் தாதுஷ்யமும், ரீர

* இது சாண்டில்யயோகசிகோபநீதங்களின் வாக்கியம்.

டைப்பும், அக்கினிமந்தமும், நாதமந்தமும், ஆட்டுப்புழுக்கை யைப் போல மலமிறுகுதலும் உண்டாகும். அப்போது மூல பந்தம் செவ்வையாக அறியப்படவில்லை யென்றறிக. தாதுபுஷ்டியும், செவ்வையாக மலசுத்தியும் ஜாடராக்கினியின் விருத்தியும், நன்றும் நாதப்பிரகடனமும் உண்டாகுமாயின் அப்போது மூலபந்தம் செவ்வையாக அறியப்பட்ட தென்றறிக. (ச௬)

ந. பந்தங்களின் பிரயோஜனம்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

* சுவாநரீஞ்யூபுஸூவா வு ஞ்ரணக்ஷணாஹ்யொநயெசு |
யொநீஜராவிஸூகஸுநுஷொஹாஸூவ்யொஹவெசு || ச௭ ||

(இ-ள்) அபானவாயுவை மேலெழுப்பி ஆதாரத்தை யிழுத்தலால், பிரானவாயுவைக் கண்டத்திற்குக் கீழ்பாகத்தில் எவன் கொண்டுபோகிறானோ, அந்த யோகி (யோகாப்பியாசி) ஜகையி (மூப்பி)னின்றும் விடுபட்டவனாய்ப் பதினாறு வயதுள்ளவ னானான்.

“வஹகாந்தெதுக்ஷதபுரீ” என்பவை (சடு-வது முதலிய சுலோகம்)களால் ஒரு அர்த்தமே நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. என்றாலும் “வஹகாந்தெதுக்ஷதபுரீ” என்பதனால் (சடு-வது சுலோகத்தால்) பந்தங்களின் காலமும், “சுயஸூதூஹ மெந” என்பதனால் (சசுவது சுலோகத்தால்) பந்தங்களின் சொரூபமும், “சுவாநரீஞ்யூபுஸூவா வு” என்பதனால் (ச௭-வது சுலோகத்தினால்) பந்தங்களின் பலமும் சொல்லப்பட்டதென்பது விசேஷம். ஜாலந்தர பந்தமும் மூலபந்தமும் செய்வதனால் நாபியை அதோ (பின்) பாகத்தில் இழுத்தலெனப்படும். பந்தமாகிய உட்டியானபந்தம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இந்தச் சுலோகத்தில் உட்டியானபந்தம் சொல்லப்படவில்லை. அப்படியே ஞானேசுவரரால் “மூலபந்தஜாலந்தரபந்தங்களைச் செய்தால் நாபியைப் பின்னிழுத்தலென்னும் பந்தம் (உட்டியானபந்தம்) தானே உண்டாகின்றது”; என்று கீதையினது ஆறுவது அத்தியாயத்தின் வியாக்கியானத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (ச௭)

* இது சாண்டிலீயோபநிஷத்வாக்கியம்.

யோகாப்பியாசக்கிரமம்.

க. சூரியபோதினி.

(அ-கை.) யோகிகளுக்கு யோகம் சித்திக்கும்பொருட்டு யோகாப்பியாசக் கிரமத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—

யொமாஹுராவசூழ்வகேஷு யொமிநாம்பொமலிபபெ |

உஷ்டகாரெஸைஹாரய வுராத்காரெதயாவாயு || க ||

விவேகியானவன் உஷத்காலத்திலா (அருநீன)தயத்திற்கு முன்னு)வது அல்லது பிராதக்(அருநீன)தய)காலத்திலாவது எழுந்து

மாஸாந்தஸூத்யுசிசுவி ஹுடிபெஸெஷுஷெவதா ||

ஸளங்குக்வாடிஸாஸுவி விடியுஷஸுயாஸாண || உ ||

இஷ்டதேவதையாகிய குருவை உள்ளத்தில் நினைந்து தலை வணங்கி, சௌமம் தந்தசத்தியம் செய்துகொண்டு பஸ்ய(விழி) தாரணம் செய்யவேண்டும்.

ஸாஸுஷெஸெஸெஸெஷு வுரதிஷாபுராவஸந்தேஷா ||

ததெராவஸிஸுஸஸூத்யு திநஸாமாஸாஸுஸா || உ ||

சத்தமாகிய தேசத்திலிரம்பியமான மடத்தில் * மிருதுவாகிய ஆசனம் பாப்பி அதிலுட்கார்ந்துகொண்டு குருவையும் ஈசுவரனையும் மனத்திற் செவ்வையாக நினைத்து,

ஷெஸகாஸுஸஸுஷுஷு ஸஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு ||

ஸஸாஸிததஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு ||

வாணாயாஸாஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு ||

ஸஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு || ச ||

சுடி) (இன்று) என்பது முதல் பரமேசுவரப்பிரசாதபூர்வ கமாகச் சமாதியும் அதின் பலமும் சித்திக்கும்பொருட்டு, ஆசன பூர்வகமாய்ப் பிராணாயாம முதலியவற்றைச் செய்கிறேன் என்ப தீருகத் தேசகூலங்களைச் சொல்லி, விதிபூர்வகமாகச் சங்கத்

* மிருதுவெனும் பதத்தைக்கொண்டு சிலர் இலவம்பஞ்சமுதலியவற் றுற் செய்யப்பட்ட ஆசனங்களையுங் கொள்வர்.

புறமுள்ளுதலுந் : பம்புபுற ளிநெறிநெந் || ௬ ||

அப்பியாசத்தில் சித்தாசனத்தைச் சேர்த்துப் பந்தபூர்வகமாக * முதலில் பத்துக் கும்பகங்கள் செய்யவேண்டும். பின் ஒவ்வொருநாளும் ஐந்தைந்து அதிகமாய்ச் செய்யவேண்டும்.

காய்காசு நீய்யுட்கு காலகாலேயுட்கு நயிவெது |

யொழிந்துப் புகழ்க்குயர்ப்பா ஐயொழிந்து ஸபபுயர்ப்பா: ||

ஏகாக்கிரசித்தமுடையவர்களால் என்பது பரியத்தங் ரூம்பு கங்கள் செய்யத்தக்கனவாம். யோகீந்திரர்கள் சந்திர சூரியர்களின் அப்பிராசத்தை முதலிற் செய்யவேண்டும்.

சுந-யொலிவு தியொலிவு) வெகாவ ராஜா தேவதீபிண:

ஸூய-ஹெடி.நஜ்ஹுஸு) ஸாயப-ஹெடி.நஜ்ஹுஸு) |

இதை விவேகிகள் அநுலோமம் பிரதிலோமம் (ஒழுங்குள்ளது ஒழுங்கில்லாதது) என்று கூறுவர். ஒரோபுத்தியாய (பகாக் கிரசித்தமு)ள்ளவன் பந்ததூர்வகமாகச் சூரியமீதனத்தை யப் பிராசித்து,

உஜாயி நந்த தீக்ஷிதா தீதாநிஸீ குலீந்தரி |

ஹலிகா ஹஸேஸ்யஸ்ய காமதாபத்யா ஹவாபராபு || ௩௨||

அதன்பின் உஜ்ஜாயினியையும், அதன்பின் ஸீத்காரியையும் அதன்பின் ஸீதலியையும், அதன்பின் பஸ்திரிகையையும் செவ்வையா யப்பியசிக்கவேண்டும். மற்றவற்றைச் செய்து, அல்லது செய்யாதிருக்க.

சி-சு-பாஸிஸிஸென்ட் "யூ" ம-பா-வகாடி-பா-பு-சிம் |

த த்விதாஸந்ஸயூரகூயடாநாடிநுவித்தந ||கந||

முத்திரைகளைக் குருமுகமாகக்கேட்டுக் கிரமப்படி. சேர்த்து அப்பியுக்கவேண்டும். அதன்பின் பதுமாசனஞ் சேர்த்து நாதா நுசிந்தனம் செய்யவேண்டும்.

* முதல் காளில் (சூரியபோதினி, ஐங்குலாய், செவரி, பஸ்நிரியென் லும்) காண்கு கும்பகங்கோபும் ஒவ்வொன்றிற்கும் பத்துக்கணக்காகவும் மதுநாளினம் பதினெட்டாம் மூன்றாந் நிருபதாயிருப்பதைத்தாமாகத் தினத் திற்கு ஐந்து வீருந் திசெய்யவேண்டுமென்று யோகதீபிகையிலும் யோக தண்டலீயுபநிஷத் திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

கஹ்ராலஸ்குமகௌயுடா தீஸ்ராவதுணஜாடிதம் |

கஹ்ராலாடிததீஸ்ராவதுணஜாடிதம் | கசு

ஆதரவோடு சகல அப்பியாசத்தையும் ஈசுவரார்ப்பணம் செய்
யவேண்டும். அப்பியாசத்தினின்று மெழுந்து * வெந்நீரால்
ஸ்நானஞ் செய்யவேண்டும்.

ஸாக்ஷாவஸாயெனினித்யம் கஜேஸ்கெஷ்வதஸுயீ |

ஸாக்ஷாவஸாயெனினித்யம் கஜேஸ்கெஷ்வதஸுயீ || கரு ||

ஸ்நானஞ் செய்து விவேகியானவன் நித்தியகர்மத்தைச் சுருக்
கமாய் முடிக்கவேண்டும். மத்தியானத்திலும் அப்படியே அப்
பியாசித்துக் கொஞ்ச மிளைப்பாறிய் போஜனஞ் செய்யக்கடவன்.

கூலீத்யொயிநாவயு லேயுநகூலவந |

வனலாவாவியவமுவா ஹஜநாநொவஹகூலெ || கசு ||

யோகிகள் பத்தியமாகவே சாப்பிடவேண்டும். அபத்தியம்
ஒருநாளும் செய்யலாகாது. போஜனம் செய்தபின் ஏலமாவது
இலவங்கமாவது தின்னவேண்டும்.

கௌதிவதுபுரலிஹதி தாஸவலுஸொஹநந்தயா |

வலுஸொநந்தயா தாஸவலுஸொ வலநாஹ்ராலயொநீநா || கசு ||

சிலர் கற்பூரமும் சோபனமாகிய தாம்பூலமும் இச்சிக்கிறா
கள். பிராணாயாமப்பியாசிகளுக்குச் சுண்ணாம்பில்லாதது சிலாக்
கியம்.

ஐதிவினாநெவதுகூலம் ஸாரஸ்யுஹஜதெநஹி |

கௌதிவதுபுரலிஹதி தாஸவலுஸொ வலநாஹ்ராலயொநீநா ||

என்னும் இச்சந்தாமணியின் வாக்கியம் சிலரென்னும் பதத்
தால் சுவாஸ்ய(சிலாக்கிய)ப்படவில்லை. ஏனெனின், அவ்விரண்
டும் சீதோஷ்ணங்களுக்கு ஏதுவாயிருத்தலால்.

* 'பிராதக்காலத்தில்' ஸ்நானஞ் செய்தல் ஆருடயோகிக்கும் உருசித்
காது. அவசியமாயின் உஷ்ணஜலத்தால் ஸ்நானஞ் செய்யவேண்டும். குளி
ர்ந்த ஜலத்தால் ஸ்நானஞ் செய்யலாகாது. பிராதக்கால ஸ்நானம் அநிஷ்டமாம்.
மத்தியானத்தில் கண்டஸ்நானஞ் செய்யலாம் என்பது மேலோர்மொழி.

புறநாடு.

நெருக்கிச் சாஸனாவதொருகூடம் |

நாவேலாதி த-து நவிலெனா: ||சுசு||

மாசுத்தாஸ் திரங்களைப் பார்க்கவே
ரவணமாவது உகவரகாமகீர்த்தன

|| பொருவெய்தி துறையெய்தி ||

பிஷ்மெஸா தலாநாஸகாபுரெசு || ௨.௦ ||

தயச் செய்து முன்போல யோக
நாழிகைப்பொழுதிருக்க அம்பியா

സന്ധ്യം സന്ധ്യം സന്ധ്യം സന്ധ്യം സന്ധ്യം |

விநாயகசக்திபவா பூஷாதி || ௨௧ ||

சாயஞ்சந்தி சதா (எப்போதும்)
ம். யோகிகள் அர்த்தமாத்மிரியில்
க் செய்யவேண்டும்.

ரயங்கரூராய தீர்த்து, பெரு

தமிழ்நாடு, சமஸ்தானம் ||

பாஜனத்திற்குப்பின் மிலாக்கியம்
மீண்டும் அர்த்தபாத்மிபிஷிலும் அம்

மாதக் கும்பகங்கோர் சொல்லக்
கால்பட்ட + குரியபோதனத்
கறுகின்றார்:—

வயா வெவ்வாஸ நு த து

புதிதில் புவநம் புவநம் || ௪.௮ ||

சொல்லுதல்.

குண்டல், யோகத்தூயவோபநிடதம்

(இ-ள்) “ஸௌவாஸநஸ்ய ஸு திஷ்டாபுஷ்டிராஸநரோத்மஃ
நாத்யுஹிதம்நாதிரீயம் வெவாஜநகூஸொத்ராடி ||

சுபாவமாகவாவது சம்ஸ்காரத்தினாலாவது சுசியாகிய தேச
(சுத்தமுள்ள இட)த்தில் குசம், மான்தோல், வஸ்திர மென்பவ
ற்றை (ஒன்றன்மேலொன்றாக) விரித்த உயரமும் தாழ்வுமில்லாத
தனது ஸ்திராசனத்தை ஸ்தாபித்து” என்று கீதையிற் சொல்
லப்பட்ட லக்ஷணமுடைய ஏகாந்தஸ்தானத்தில்

“ஸௌவாஸநஸ்ய ஸுஹிஃ ஸரீரீ-வஃ ஸிரஸ்யஸீரஃ ||

சுகாசனத்திலிருப்பவனாய்ச் சுசியாய்ச், சமமானகழுத்தும்
கிரகம் சரீரமுள்ளவனாய்” என்னும் சுருதியினால் குசம் மான்
றோல் வஸ்திரமென்பவற்றைக் கிரமமாக ஒன்றன்மேலொன்றாக
விரிக்கப்பட்ட சுகத்தைக் தருமாசனத்திலிருந்து, ஆசனத்தை
(சுவஸ்திகம், வீரம், சித்தம், பதுமமுதலியவற்று ளொன்றை
யாவது அல்லது முக்கியமாயிருத்தலால் சித்தாசனத்தையேயா
வது) சேர்த்து, அதன்பின் வஸ்துநாடி (பிங்கலை) யால் தேசத்
திற்கு வெளியிலுள்ள வாயுவை மெல்லமெல்ல இழுத்து (பூரி
த்து), (ச-அ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* சூகெஸாஹநவாஹ்யா திரொயாவயிகுஹபெசு |
ததஸுமெஹஸ்யநாயுர ரெவபெசுதவஸுமெநஃ ||

(இ-ள்) சிகைவரையிலும் நகம்வரையிலும் வாயுவின் நிரோ
தஅளவு உண்டாகும்படி கும்பிக்கவேண்டும். அதன்பின் மெல்ல
மெல்ல இடதுநாடி (இடைகலை) யால் வாயுவை இரீசிக்கவேண்
டும்.

அப்படியானால்,

ஹாஹிராஜஃபூரணாபா ரொஜிகுவெஷு நிஸுரெசு |
ஹெஹிஹாரயகேஷு கௌஷாஜிஜநயசுவி ||

* இது காண்டிய்யபநிஷத்திலுள்ளது.

ஹடத்தால் நிரோதிக்கப்பட்ட இப்பிராணன் உரோமத் துவாரங்களில் வெளிப்படும். அது தேகத்தைக் கிழித்துக் குஷ்ட முதலியவற்றையும் உண்டாக்கும்.

ததேவ்ர த்யோவி தவ்யோதஸௌ சூ ஹேனாபாணதஸதீயஸு |
வந்யோமஜோமஜாஸிவஸூ து ஹேனாபாணதாபிபாஸு ||

அதனால் இதைக் காட்டாணையப்போல் கிரமமாகத்திருப்ப வேண்டும். காட்டாணை சிங்கமுதலியவை கிரமமாக வரமாகும். கரோபாஸிஸாஸு நிஷுபுஸா ஸந்தகவாஸிஸாஸாபாஸு |

தயாபுராணொஹுஸிஸுஸதய பிபாஸிஸாஸு பிபாமதே |
மூஸிஸுஸெஸுபாஸுஸு விஸுஸைஸபாஸுஸி ||

ஆகவே எவ்விதமானது சொற்படி கடக்கின்றன. அவன் வார்த்தையைக் கடக்கிறதில்லை. அப்படியே மீயாக்கனது இரு தயத்திலுள்ள இப்பிராணன் கிரமயோகத்தாற் கிரகித் தப்பியதிக் கப்பட்டதாய் விசிராந்தியை படைகின்றது என்தும் வாக்கி யத்திற்கு விருத்தமாகுதலால், பிரயத்தினத்தால் சூரம்பகம் செய்யவேண்டுமென்று எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதெனின், அப்படியன்று ஹடத்தினால் நிரோதிக்கப்பட்ட இப்பிராணன், என்னும் வாக்கியம் பலமாகச் சிக்கிரமாய்ப் பிராணஜயம் செய்வேன் என்னும் புத்தியாக ஆரம்பித்தும் அதிக் அப்பிரா சத்தில் ஆசக்தியுடையவனைப் பற்றியதாபித்தலானும், காட்டா னையைப்போல வென்னும் நிருஷ்டாக்கத்தின் மேல்வையானும் அப்படி யாகாது. இதனற்றான், சூரியசக்திவர்கனது அப்பிரா சத்தில் பூரித்து இயன்ற அளவு நிரோதிக்கவேண்டுமென்றும், நிரோதத்தினால் என்றும் கூறியிருப்பது பொருத்தாகின்றது. ஆகையால் கும்பகம் மிகப்பிரயத்தினபூர்வகமாகச் செய்யவேண் டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சூரம்பகம் மிகுந்த பிரயத்தினமாகச் செய்யப்படுகின்றதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அதில் குணமிக் கியம் (குணமிகுதிப்பாடு) உண்டாகின்றது. எவ்வளவுக்கவ் வளவு தளர்ந்த சூரம்பக முண்டாகின்றதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு குணக்குறை வுண்டாகின்றது. இதில் யோசிகனது அதுபவ மும் பிரமாணமாம். பூசகமோ, வேகமாய்ச் செய்தாலும் தோஷ

† இது யோககுண்டலியுபநிஷத் வாக்கியம். சாண்டிலியயோகச் சோபநிஷதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தோடு இடை பிங்கலைகளால் வாயுவை ஆதருவித்து (பூரித்து) முன்போல் சூரியபேதனத்திற்குச் சரியாக,

“சூக்சுஸாஷாந்வாஜாஜுநிரொயாவபிகுஹபெக ||”

என்று (சுக-வது சலோகத்திற்) சொல்லியபடி | கும்பிக்க வேண்டும். அதன்பின் இடதுகாடியினு விசரிக்கவேண்டும். ()

(அ-கை) உஜ்ஜாயினியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார் :—

* ஸ்ரெஷ்டஷாஷ்டஹஸ்குணே ஷெஹாநவபிபபக்தம் |

நாஸீஜ்ஜொஷ்ராயாத-மதஷெஷாஷவிநாஸகம் |

மஹதாதிஷ்டதாசாயபுஜோயபுராயபுதாசுஹஸ்கம் || ௩ ||

(இ-ள்) கண்டத்திலுள்ள கபமுதலிய விலைந்தமேதாஷங்களைக் கெடுக்கின்றது. ஜாடராக்கினியை விநாசி செய்கின்றது. நாடிகள், ஜலோதரம் (பருகப்பட்ட நிரையுடையவழி) தேகத்திலுள்ள சர்வதாதுக்கள் என்னு மிவற்றிலுள்ள தேதாஷங்களை நிவர்த்தி செய்கின்றது. உஜ்ஜாயினியென்னும் கும்பகமே நடந்துகொண்டும், நின்றுகொண்டும் செய்யத்தக்கதாம்.

ந. சீ த் க ரி .

(அ-கை) † சித்காரியென்னும் கும்பகத்தையும் அதன் சிவாக்கியத்தையும் கூறுகின்றார் :—

வீகூடாகுய-டாதுயாவகெவ்ரொணெநவவிஜ்ஜாகிரம் |

வனவஜொஸயொமெநகூரெஷெவொநிதபக || ௩ ||

(இ-ள்) வாயினால் சித்காரஞ்செய்து (உதிகளின் இடையிற் சேர்க்கப்பட்ட நாக்கினால் சித்காரம் செய்தல் பூர்வமாக வாயினாற் பூரித்து), கிராண(நாசித் துவார)த்தினாலேயே இரேசகம் செய்யவேண்டும். இப்படி அடிக்கடி பழகும் யோகத்தால் (மிகுந்த ரூபலாவண்ணியத்தால் மனமதனுக்குச் சமானமாகுதலால்) இரண்டாவது காமதேவனாகின்றான்.

* இது ஹடயாகுண்டலியுபநிஷத் வாக்கியம். இவ்வர்த்தம் காண்டில் யயோகசிகோபநிஷத்துக்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது

† இதன் லக்ஷணம் காண்டில் யயோகசிகோபநிடதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மூலத்தில் கிராணத்தினாலேயே என்றதனால் நாசித்துவார மிரண்டினாலும் என்று கொள்க. ஏகாரம்—வாயின் இயைபு (சம் பந்தம்) நீக்குதற் பொருட்டு. வாயினால் வாயுவை வெளிவிடுதல் பலக்குறைவைச் செய்வதாயிருத்தலால், அப்பியாசத்திற்குப் பின் னும் அதைச் செய்யலாகாது. சும்பகம் சொல்லாவிடினும், சீத் காரியைக் சும்பகமுடையதாக அறியவேண்டும். (௫௩)

(அ-கை) இதுவுமது :—

பொயிநீலகூலாபாநுஃ ஸுஷிஸம்ஹாஸகாரகஃ |

நகூயா நகூஷாநிஷா நெவாயஸுரவ ஜாயதெ ||

(இ-ள்) யோகினிசமூகங்களைச் செவ்வையாக அப்பியா சித்தவனும், பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்திலயங்களுக்குக் கர்த்தாவு மாகின்றான். பசி, தாகம், நித்திரை, ஆலசியம் என்பவை உண் டாகிறதில்லை.

ஆலசியம், காயசித்தங்களின் கௌரவத்தால், பிரவிருத்தி யில்லாமை. காயகௌரவம் (திண்மை) கபமுதலியவற்றாலும், சித் தகௌரவம் தமோகுணத்தினாலு முண்டாகின்றன. (௫௪)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஹவெதுஸம்ஹரெஹஸு ஸவெடாபஜ வவஜிஃ |

கநெநநவியிநாஸகூஃ பொநீநாஹுரீணயெ || ௫௫ ||

(இ-ள்) தேகத்தின் சத்துவ(பல)மும் உண்டாகின்றது. இவ்வப்பியாசவிதியால் யோகிநிரன் பூமண்டலத்தில் சகல உபத் திவங்களும் இல்லாதவனாகிறான். இது சத்தியமே.

ச. சீ த லி.

(அ-கை) சீதலியென்னும் சும்பகத்தைக் கூறுகின்றார் :—

* ஜிஹ்பாவாயாபாகூஷு வஹுவதூஹஸாயநம் |

ஸநகெவ்ரூணாஸுரஹுரம் ரொஹெதுவநாஸுயி ||

* இது யோககுண்டலி வாக்கியம், இச்சீதலி சாண்டிலியம், யோக நத்துவோபநிஷதம், சிவபுராண முதலியவற்றிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

(இ-ள்) பசுதியின் அலைகப்போல உதடுகளுக்கு வெளியில் நீண்ட) நாக்கினால் வாயுவைப் பூரித்து, முன்போல (சூரியபேதனம்போல்) சும்பகசாதனத்தை (விதானத்தை)ச் செய்து, நல்ல விவேகியானவன் நாகித்துவாரங்கனால் வாயுவை மேல்லவே இரேசிக்கவேண்டும். (௫௬)

(அ-கை) சீதலியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார் :—

* மூலூஹாஹிகாநுரொமாநு ஸூரவீதூக்ஷாபாஹூஷா
விஷாணிஸீதமீநாஸீ சுஹிதேயாநிசைவீவி || ௫௭ ||

(இ-ள்) குன்மம் பிஸீதமுதலிய ரோகங்களையும், கமத்தையும், பித்தவிசாரங்களையும், பசியையும், தாபத்தையும், விஷங்களையும் சீதலியென்னும் இக்கும்பகம் கெடுக்கின்றது.

௫. பஸ்திரிகை.

(அ-கை) பஸ்திராவென்னும் சும்பகம் பதுமாசன பூர்வகமாகவே அநுஷ்டிக்கத்தக்கதா யிருத்தலால், அகன் அதியில் பதுமாசனத்தைக் கூறுகின்றார் :—

உளவெஃரூபுரிஸௌஷாபு மஹைபாஹுதவெஹை |
வஜ்ஜஸநௌவெஹை துவஃபாபபுணாஸந || ௫௮ ||

(இ-ள்) இரண்டு தொடைகளின்பேரிலும் இரண்டு பாதங்களையும் செவ்வையாக வைத்தல், பதுமாசனமாகின்றது. இது சகலபாவங்களையும் நாசஞ்செய்வதாம். (௫௮)

(அ-கை) பஸ்திரிகை யென்னும் சும்பகத்தைக் கூறுகின்றார் :—

* ஸஜீகூஜாஸநௌபயூ ஸஜீ வெஹிபாஸாஸந |
சுஹஸ்யஜீயதேந ப்ராணாஸுரணைநமொபெப ||

(இ-ள்) கழுத்தும் வயிறும் சமமாய் வைத்திருக்கும் பஸ்திரபூத்தியுள்ளவன் செவ்வையாகப் பதுமாசனம் செய்து வாயை மூடி, தேகத்திற்குள்ளிருக்கும் வாயுவைப் பிரயத்தினத்தாமி நாகியின் ஒருதுவாரத்தால் இரேசிக்கவேண்டும். (௫௯)

* இவை யோகதண்டலியுபநிஷத் வாக்கியங்கள். பஸ்திரிகை யோக சிகோபநிஷத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

(அ-கை) இரேசகத்தின் தன்மையைக் கூறுகின்றார்:—

* யயோமதிஹுதூணௌ கவாராவயிஸஸநம் |

வெமெநவரபெயுரவிஹுதூராவயிராநம் |

வாநவிருரபெயுதூரபெயுநம்வாநம் || ௬௦௭ ||

(இ-ள்) இருதயத்திலும் கழுத்திலும் கபாலம்வரையிலும் வாயு பொருந்தும்படி இரேசிக்கவேண்டும். அப்படியே இருதய தாமரைவரையிலும் வாயுவை வேகமாய்ப் பூரிக்கவேண்டும். அதுபோல மறுபடியு மிரேசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் பூரிக்க வேண்டும். (௬௦௭)

(அ-கை) முற்கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

† யயெயவவொஹகாரெண ஹஸூரவெமெநவாயுதே |

தவெயவஸுரரஸம் வாயுபெயுநம்யிபா || ௬௦௮ ||

(இ-ள்) எப்படிக்கொல்லனால் துருத்தி வேகமாய் அசைக்கப்படுகின்றதோ, அப்படியே தனதுசரீரத்திலுள்ள வாயுவைப் புத்தியினால் அசைக்கவேண்டும். (௬௦௮)

(அ-கை) இரேசக பூரகங்களை நிரந்தரம் அப்பியசித்தலால் சாலனத்தின் (அசைத்தலின்) அவதி (எல்லை)யைக் கூறுகின்றார்:—

யபாஸுரொஹவெஹுதூரவாலையெருணவரபெயு ||

யயோதூரஹவெஹுதூரபெயுநம்யிபா || ௬௦௯ ||

(இ-ள்) எப்போது தேகத்தில் இரேசக பூரகங்களை நிரந்தரம் அப்பியசித்தலால் ஆயாசமுண்டாகின்றதோ, அப்போது எவ்விதமாக வாயுவினால் வயிறு இலகுவாய்ப் பூரணமாகுமோ, அவ்விதமாகச் சூரியநாடியினால் பூரிக்கவேண்டும். (௬௦௯)

(அ-கை) பூரகத்திற்குப்பின் எது செய்யவேண்டியதோ அதைக் கூறுகின்றார்:—

* இது யோககுண்டலிவாக்கியம். இது யோகசீகையிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

† இது யோககுண்டலி யோகசீகோபநிஷிதங்களின் வாக்கியம்

* பாஸ்யெநூலிகாண்டியு தஜகநீஸ்யாராவிநாடிபுலம் |
வியிவதூம்ஹகாக்ருகா ரொறுபெழிவபாமிலம் || சுநாடி ||

(இ-ள்) நடுவிரல் சுட்டுவிரல்களை விட்டு (மற்றப் பெருவிரல் மோதிரவிரல் சுண்டுவிரல்களால்) நாசியைத் திடமாகப் பிடிக்க வேண்டும். [அதாவது பெருவிரலால் வலது நாசியை யழுத்தியும் அநாமிகை (மோதிரவிரல்) கனிஷ்டிகை (சுண்டுவிரல்)களால் இடது நாசியை யழுத்தியும் மூக்கைத் திடமாகப் பிடிக்கவேண்டுமென்பது பொருள்.] விதிப்படிக்கும்பகஞ்செய்து சுந்திரநாடியால் வாயுவை இரேசிக்கவேண்டும்.

பஸ்திராவென்னும் கும்பகத்தின்பரிபாடி (மாசிரி)யிதுவாம்: இடதுநாசியை வலதுகையின் மோதிரவிரல் சுண்டுவிரல்களால் தடுத்து, வலது நாசியால் துருத்தியைப்போல் இரேசகபூரகங்கள் செய்யவேண்டும். சிரமமுண்டான காலத்தில் அந்தநாசியினாலேயே பூரகம்செய்து, அங்குஷ்டத்தால் வலதுநாசியை நிரோதித்து, இயன்றளவு கும்பகஞ் செய்யவேண்டும் பின் இடது நாடியினால் இரேசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் வலதுநாசியை அங்குஷ்டத்தால் (பெருவிரலால்) நிரோதித்து, இடதுநாடியால் துருத்திபோல விரைவாய் இரேசக பூரகங்கள் செய்யவேண்டும். சிரமமுண்டானால் அந்த நாசியினாலேயே பூரகஞ்செய்து, அநாமிகை கனிஷ்டிகைகளால் இடதுநாசியை நிரோதித்து, இயன்றளவு கும்பகஞ்செய்து பிங்கலையினால் இரேசிக்கவேண்டும். இது ஒருவிதம்.

வாம(இடது)நாசியை அநாமிகை கனிஷ்டிகைகளால் நிரோதித்து, வலதுநாசியால் பூரித்து, உடனே அங்குஷ்டத்தால் நிரோதித்து வாமநாசியால் இரேசிக்கவேண்டும். இப்படி மறுமுறை செய்து சிரமமுண்டான காலத்து அதனாலேயே பூரிக்கவேண்டும். பந்தபூர்வகமாகச் செய்து இடதுநாடியால் இரேசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் வலதுநாசியை அங்குஷ்டத்தால் நிரோதித்து இடது நாசியால் பூரகம்செய்து, விரைவாய் இடதுநாசியை அநாமிகை கனிஷ்டிகைகளால் நிரோதித்துப் பிங்கலையால் துருத்திபோல

* இது யோககுண்டலியுபநிஷத்வாக்கியம்.

இரேசிக்கவேண்டும். மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படிச்செய்து இரேசக பூகங்களின் ஆவிருத்தியால் (பழக்கத்தால்) சிரமமுண்டானால் இடதுநாசியாற் பூரித்து, அநாமிகை கணிஷ்டிகைகளால் பிடித்துக் கும்பகஞ்செய்து, பிங்கலையால் இரேசிக்கவேண்டும். இது மற்ரெருவிதமாம். (சுந.௨)

(அ-கை) பஸ்திரிகையின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

* வா தவி துஸ்யஷ்டஹரம் ஸரீராத்நிவிவயத்நம் |

கூம்வலீவொயகம்கூறிபுரம் வவநம்ஸுவடிம்ஹிதம் |

வ்யூஹ நாஷ்டீவெவஸம்ஸூ சுஹாடிமதுநாஸந் || சுரு ||

(இ-ள்) இப்பஸ்திரிகை வாதபித்த சிலேஷ்மங்களைக் கெடுப்பதாயும், சரீராக்கினியை (ஜாடராக்கினியை) விருத்திசெய்வதாயும், சீக்கிரம் குண்டலியை விழிப்பிப்பதாயும், பவித்திரம் செய்வதாயும், சுகத்தைத் தருவதாயும், (மூன்றுதோஷங்களையும் கெடுப்பதாயிருந்தலால் எப்போதும் எல்லாவற்றிற்கும்) இதமாயும் (பிரஹ்மத்தை யடைவிப்பதா யிருத்தலால்) பிரஹ்மநாடியெனப் படுகின்ற சுமுமுனையின் முகத்தில் (மேற்பாகத்தில்) செவ்வையா யிருக்கும் கபமுதலியவடிவினதாகிய தடையை) பிராணவாயுவின் போக்கிற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ளதை) நாசஞ்செய்வதாயு மிருக்கின்றது.

எல்லாக் கும்பகங்களும் எப்போதும் இதமுள்ளவாயினும், உஷ்ணமாகிய சூரியபேதனம் உஜ்ஜாயினி யென்னுமிரண்டும் பெரும்பாலும் சிதளமுள்ளபோது இதமாம். சிதளமாகிய சித்காரி சிதலி யென்னுமிரண்டும் பெரும்பாலும் உஷ்ணமுள்ளபோது இதமாம். சிதோஷ்ணசமமாகிய பஸ்திராவென்னும் கும்பகம் எப்போதும் இதமாம். சகலகும்பகங்களும் சகலரோகங்க ளையும் போக்குகின்றவைகளாயிருக்கினும், சூரியபேதனம் பெரும்பாலும் வாதத்தைக் கெடுப்பதாயும், உஜ்ஜாயி பெரும்பாலும் சிலேஷ்மத்தைக் கெடுப்பதாயும், சித்காரி சிதலி யென்னுமிரண் டும் பெரும்பாலும் பித்தத்தைக் கெடுப்பனவாயும் பஸ்திரையெ ன்னும் கும்பகம் மூன்றுதோஷங்களையும் போக்குவதாயுமிருக்

* யோகதூண்டலி யோகசிகோபநிஷ்டங்களின் வாக்கியம்.

கின்றவென்று அறிக. பிரஹ்மநாடி பிரஹ்மத்தை யடைவிப்
பதாபென்பது,

“ஸதவெவெகாஹுடிபஸ்யநாவா
ஹ்வாஸாஹேயபூநகேவிநிஸ்யுதெகா |
தயொஹுபோபநதேதகவெதி
விஷ்டமந்யாஹுதேணைவவனி ||

இருதயத்தின் நாடிகள் நூறுமொன்றுமாம். அவற்றள்
கபாலத்தைப் பேதித்துச் சென்றிருப்பது ஒன்று (சமுமுனை).
அதனால் (அந்தநாடியினால்) மேற்சென்று அமிர்தத்துவத்தை
(மாணமின்மையை) அடைகிறது. சுற்றிவழிள்ள மற்றவைகள்
பிராணனது சமனத்தில் நிமித்தமாகின்றன (சம்ஸாரத்தையடை
யும் பொருட்டேயாகின்றன)” என்று கடவல்லிசுருதியிற் சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது.

(சுரு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* ஸதேஹாஹுஸேஹுதகம் ஹ்வித்யபிஸ்யைகா |
விஸெஷெணைவகதகாஹ் ஹ்வாஸ்யுதகம் ஹ்வாஸ்யுதகம் ||

(இ-ள்) திடமாய்ச் சரீரமத்தியில் (சமுமுனைலே) செல்வை
யாயுண்டாகிய பிரஹ்மகிரந்தி விஷ்ணுகிரந்தி உருத்திரகிரந்தி
யென்னும் மூன்றுகிரந்திகளின் பேதத்தை விசேஷமாய்ச் செய்வ
தாயுமிருக்கின்றது. இதனாலேயே இந்தப் பஸ்ஸுரையென்னும்
கும்பகத்தை விசேஷமாகவே செய்யவேண்டும். அதாவது பஸ்
ஸுரையே அபிசேகம் செய்யத்தக்கதும், நுரியபேதனை முதலியவை
கள் நேரிட்டபடி செய்யத்தக்கனவுமாம்.

(சுரு)

கூ. பிராமரி.

(அ-கை) பிராமரி கும்பகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வெமர்ஷோஷ்வெபிரகஹ்வாஸாஹேயபூநகேவிநிஸ்யுதெகா |
ஹ்வாஸாஹேயபூநகேவிநிஸ்யுதெகா |
யொநீநாணாவேவிஹ்வாஸபொஹா
விதெஹ்வாஸாஹேயபூநகேவிநிஸ்யுதெகா || ௧௦௭ ||

* யோகதண்டலி யோகசிகோபநிஷதங்களின் வாங்கியம்.

பூரகத்தின்பின் கும்பகம், வண்டுகள் கும்பகமுடையனவா
யிருத்தலினாலேயே சித்தித்தது; விசேஷமில்லாமையினாலும்
சொல்லப்படவில்லை. பூரகஇரேசகங்களுக்கு விசேஷமிருத்தலால்,
அவை சொல்லப்பட்டன. (கூஎ)

(இ-ள்) சரீரத்திற்குள் பிரவர்த்தித்த (சூரிக்கப்பட்ட) வயிற்
றிலுள்ள வாயுவால் நிரம்பப்பெரிக்கப்பட்ட வயிற்றையுடையவன்
ஜலத்தின் ஆழத்திற்கென்னாலும் தாமரையிலேபால் சுசுமரக
மிதக்கிறான்.

(அ) வெளியிலிருந்தும் அபானன் தோற்றுவதற்கு வாயு உள்நோக்கு தல், புறஇரேசகமாம்.

இருதயத்தினின் றுதித்து வெளிபிற் பன்னிரண்டங்குல அளவி லொடுங்கும் வாயு இரவியெனும் பிராணனும். சுவாசநத்திலிருந்துண் டாய் இருதயகமலத்திலொடுங்கும் வாயு மதியெனும் அபானனும். மேற் கூறிய பிராணபானகதிகளில் நடக்கும்போதும் இருக்கும்போதும் கன விலும் நனவிலும் எப்போதும் இடைவிடாது மனதைச் செலுத்தினால், அப்போது நீண்ட ஆயுளும், பிராணன் ஒடுங்கி அபானன் உண்டாகமலிருப் பதும் அபானன் ஒடுங்கிப் பிராணன் தோற்றுகிருப்பதுமாகிய மத்தியகத சிற்பரநிலை (ஜீவன் முக்தி) யுண்டாகும்.

அஜபை :-- பூரகரேசகங்களைச் செய்யுங்கால் 'ஹம்ஸஃ, லொஹம்' என்று நோகவும் தலைகீழாகவும் பிரகாசிக்கிற அஜபாமந்திரத்தினால் தத்துவ மசி யென்னும் மகாவாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஜீவப்பிரஹமைக் கியம் அடிக்கடி சிந்திக்கப்படுகின்றது.

இந்த லோஹ மென்னும் அஜபாகாயத்திரியை ஈசுவரநாமத்தைப் போல் ஜபித்தல் சித்தசத்திக்கு ஏதுவாம். வெகுகாலம்வரையில் ஜபஞ் செய்வின் விருத்தி அந்தர்முகப்படும் அப்போது சுவாசம் வெளிப்படெங் கால் ஸகாரத்தை (ஸோவென்பதையும், சுவாசம் உட்பிரவேசிக்குங்கால் ஹகாரத்தை (ஹம்என்பதையும்) தியானிக்கவேண்டும். இதை,

ஹகாரொணவஹிபடாதி ஸகாரொணவிஸௌக்ஷுமஃ |

ஹம்ஸஹம்ஸௌக்ஷுமஃ ஜீவொஜபதிலிவ-படா ||

'ஹகாரத்தால் வெளியிற் சென்று ஸகாரத்தால் மறுபடியும் உட்செல்லு கின்றது. ஹம்ஸம்ஹம்ஸமெனும் இம்மந்திரத்தை ஜீவன் எப்போதும் ஜெபிக்கிருன்.

மாஸுவாகுராக்ஷுமஃ பிரயாம் விவரீதொஹவஜ்ஜ வஃ |

லொஹம்லொஹிதிபுரவொரீதௌ பொஹ்ஸவஜ்ஜவஃ ||

குரு வாக்கியத்தினால் (இம்மந்திர)ஜபம் சுழுமுனையில் விபரீதமாயுண் டாகின்றது. அது ஸோஹம் ஸோஹமென்றடையப்பட்டதாய் மந்திர யோகமெனப்படுகின்றது.

ஸகாராவெவரீதௌக்ஷுமஃ ஹம்ஸஹம்ஸவஜ்ஜவஃ |

ஹகாராவெவரீதௌக்ஷுமஃ ஜீவொஜபதிலிவ-படா ||

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. * சூம்பகம் சதிதசூம்பகம் கேவல சூம்பகமென இரண்டுவிதமென்பது யோகிகளது கொள்கை.

“வாணஸ்புஷ்பஹஸுவாயா ராயாஸுபுஷ்பஸுபுஷ்பம் ||

பிராணனென்பது தனது தேகத்தில் தீவித்திருக்கும்வாயு; ஆயாமம் அதைத்தடுத்தல்” என்று கோரக்கருநரால் பிராணாயாமலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“வஹியபுஷ்பஹஸுவாயா ராயாஸுபுஷ்பஸுபுஷ்பம் ||

வயிற்றினின்றும் வாயுனை வெளியில் இரேகித்தல் (விடுதல்) இரேசகமாம்” என்று யாஞ்ஞவல்கியரால் இரேகலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸகாரம் கேசரி யெனப்படுகின்றது. சூம்பக மென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹகாரம் பரமேசுவரனாகின்றார். தத்தமென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸகாராயுராயபதாஜஸு ஹகாரரோவியஸுபுஷ்பம் ||

ஸகாரத்தைத் தியானிக்கும் ஐந்து நிச்சயமாய் ஹகாரமேயாகின்றான். என்னும் யோகபீஜம், யோகநுடாமணியுநிஷித்து, யோகதத்துவோபநிஷித்துமுதலிய வற்றாற் காண்க. இத்தொழில்மந்திரத்தினைத் தரிசனம் தியானிப்பது பிரஹ்மவித்தியை முதலிய உபநிஷதங்களிலும், குதாங்கிதை முதலிய புராணங்களிலும் காண்க. இது அஜபாகாயத்திரியம். இதற்கு முக்கியமாக நிவிருத்தியுடைய சந்திராசி அதிகாரியாவான். இது ரோபாதிகத்யானம். இவற்றுணின்றும் ஸகாரம்ஹகாரமென்னும் மெய்யெழுத்துக் களையும் நீக்கி எஞ்சிநிற்கும் ‘ஓ’ என்னும் அக்ஷரத்தைத் தியானித்தல் நீநபாதிகமாம். ‘ஓ’ ‘வஸா ஹ’ என்னுமில்விரண்டு சப்தங்களும் பிரத்தியகாத்மாவோடு அபின்னமாகிய பிரஹ்மமென்னும் ஒரே அர்த்தமுடையன. சுத்தமாயிருத்தலால் நிருபாதிகமாயினும், ‘ஓ’ என்னும் அக்ஷரத்தில் ஸகாரம்ஹகாரமென்னும் உபாதிகளைச்சேர்த்தலால் ‘வஸா ஹ’ என்னும் சப்தமுண்டாகின்றது. ஆகையால் அது ரோபாதிகமெனப்படுகின்றது இவ்வோங்காரத்தின் உபாசனை மானஸீக்கியாத் உபநிஷத்துகளிலும் அப்படியே விசாராகாரம், பதநிந்தமநிருஷாமுதலிய துல்களிலும் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* இது சாண்டிலியத்தும் கூறப்பட்டுள்ளது.

“நிஷ்டே நாலாவிவராஜஸௌ
 ப்ராணம்வஹிஸூநநிவாநிநெந |
 நிரூப்யஸந்திஷ்திரூபவாயு
 ஸரௌகொநாஜிஹாநிரௌயு ||

நாசித்துவாரத்தால் வாயுமுழுவதையும் வெளியில் செலுத்
 திக் காற்றூற் குணியம்போல் நிரோதித்து, நிரோதிக்கப்பட்ட
 வாயு செவ்வையாக நின்றல், இரோகமென்னும் மகாநிரோதமாம்”
 என்பது இரோசகப் பிராணயாமலக்ஷணம்.

“வாஹ்யோஹாவரணவாயொ ரூபரௌவரௌகொஹிஸு ||

வெளியினின்றும் வாயுவை வயிற்றில் நிரம்பப்பூரித்தல், பூர
 கமாம்” என்பது பூரகலக்ஷணம்.

“வாஹ்யோஹிதப்ராணவாபெநவாயு
 ரோக்யஷுதெநெவஸநெநஸிந்தாசு |
 நாலீஸூஸவாயு வரிவரௌபெஷு
 ஸவரௌகொநாஜிஹாநிரௌயு ||

வெளியில் உள்ள வாயுவை நாசித்துவாரத்தால் மெல்ல இழு
 த்து, அதுதலேயே எல்லா நாடிகளையும் நிரப்புவது எதுவோ,
 அது பூரகமென்னும் மகாநிரோதமாம்” என்பது பூரகப்பிராண
 யாமலக்ஷணமாம்.

“ஸௌவாயுக்ஷுஹவாயொ யுரௌணக்ஷுஹகொஹவசு ||

கும்பத்தைப்போல செவ்வையாய்ப் பூரித்து வாயுவைத்
 தரித்தல் கும்பகமாகின்றது” என்பது கும்பகலக்ஷணம். இக்
 கும்பகம் பூரகப்பிராணயாமத்திற்கு அபின்னமாம். பின்னமோ

“நரௌகொநெநவவரௌகொநு
 நாலாவாயுஸௌஷுதெநெவவாயு |
 ஸுநிஸூயாரயதெநுரேண
 கூஹாவுதெநு வஷுந்திதஜா ||

“சூரொறுவாய்குவாகுயடா துடுவென நதி தகையலகம்

(அ-கை) * சகித கும்பகாப்பியாசத்தின் அலகு (எல்லை) யையும் கேவலகும்பகத்தின் இலகுவைத்தையும் கூறுகின்றார்:—

* “வ, ஸ்லோஜை நமோதுஸா வுரணாபாஜோ வறிவெளாயே! |
 உயுடிகுவநாதொக உஸூநம்பொதவோ ஸ்வெஸா ||
 பூதா”

வியாவையை யுண்பெண்ணும் பிராணயாமம் எதுவோ அதுவே அத
மம். நெடுக்குண்டாவது மத்தியமமெனப்படும் எழும்புதல் உத்தமத்தி
லுண்டாம்.

[illegible]

உத்தமம் சம்பலிக்கும் வரையில் முன்முன் பிராணுயாமம் செய்ய வேண்டும். நிசுவாம் உச்சவாசமிரண்டும் தேகத்தில் சுவாபாவிக (நுயல் பாய) குணங்களாம்.

ஸமூவிநஸுதவ்ஸுந பூரணாயாஸொதுவீநவரி ।
தயொநுாஸொஸத்யுஸுஸுாஸு கவத துதெவதது ஊகது ॥

அவ்வாறாயினும், அல்லாததம்பி பிரானையாற்றினால் அவ்விரண்டும்
காணப்படுகிறதில்லை. அவ்விரண்டின் நாசத்தில் கேவல கும்பகத்தைச்
செய்ய சமர்த்தவையன்.

† இது சாண்டிலியத்தில் சுதர்ப்பட்டுள்ளது.

நதஸுழையும்கிணர்வி து ஷுயொகெஷுவிர்தெ ||

நாஜியொழிவுவாழ்வு உறுதிநாடு ஸம்ஸ்யம் || எந்நாடு ||

சுநமதுவாஸுஷு_நபா_நவ ஹம்ஹிஜிஸுஜாபதெ || எசு ||

நவியுதிததொழுது பாநிவெத்துவெவெசு || ௭௫ ||

* இவை சாண்டிலியத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

டினென்று சித்தியாதாகவின்) இராஜயோகஞ் சித்திக்குமளவும் ஹடயோக இராஜயோகங்க * ளிரண்டையு மப்பியசிக்கவேண்டும்.

ஜீவனத்திற்குச் சாதனமாகிய உழவில் ஜீவனசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுவதுபோல, இங்கே ஹடயோகத்திற் கந்நியமான சாக்ஷாத் அல்லது பரம்பரையாகிய இராஜயோகசாதனத்தில் இராஜயோகசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. * நான்காவது உபதேசத்தில் சொல்லப்படும் உன்மனி சாம்பவி முத்திரை முதலிய வடிவினது, அல்லது அபரோக்ஷாநுபூதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் † பதினைந்து அங்கவடிவினது, அல்லது வாக்கியசுதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் திருசியாநுவித்தமுதலிய வடிவினது, இராஜயோகசாதனமாம். (எரு)

(அ-கை) ஹடயோகத்தால் இராஜயோகத்தை யடையுந் தன்மையைக் கூறுகின்றார்:—

கூஹகபூரணரொயானெ கூயஹிதூநிராஸுயபு |
வனவலிஷாஸயொமெந ராஜயொமவடிவெஜக || ௭௬ ||

(இ-ள்) கும்பகத்தினு லுண்டாகும் பிராணநிரோதத்தின் மத்தியில் சித்தத்தை (அந்தக்கரணத்தை) நிராசிரயம் (ஆசிரயமில்லாததாகச்) செய்யவேண்டும். அதாவது சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியுண்டாகுங்கால் பிரஹ்மாகாரஸ்திதிக்கு அந்நியமானவை

* “காமக்குரோதமுதலிய இத்தோஷங்களினின்றும் நீங்கிய அந்த ஜீவன் சிவனெனப்படுவன். ஆகையால் அந்தத்தோஷங்கள் நசிக்கும் பொருட்டு உனக்கு உபாயம் சொல்லுகிறேன்,— ஞானம் உபாயமா மென்று சிலர் சொல்லுவர். ஆனால் இங்கே கேவலம் ஞானம் சித்தியைத் தராது. யோகமின்றிய ஞானம் இங்கே எப்படி * மோக்ஷத்தைத் தருவதாம். யோகமும் ஞானமின்றி மோக்ஷகர்மத்தில் சாமர்த்திய முடைய தாதாது. ஆகையால் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் முழுட்சுக்கள் திடமாய்ப்பியசிக்கவேண்டும்” என்று யோகசிகோநிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

† பதினைந்து அங்கங்களின் லக்ஷணத்தினை தேஜோபிந்தூபநிஷதம், சர்வவேதாந்த சிந்தாந்தசாரங்கிரக மென்பவற்றிலும் காணலாம்.

களை வைராக்கியத்தால் விலயம்செய்யவேண்டு மென்பதாம். இப்படி அப்பியாசத்தின் யோகத்தால் (யுக்தியால்) இராஜயோகப் பதத்தை யடைகிறான்.

“பொமஸு ஹஹெ நாவாப யுராநஸாமதிபு திஷா ||

யோகமென்பது கவசமுதஸ்யன, உபாயம், தியானம், சேர்க்கை, யுக்தியென்பவற்றிற்குப் பெயர் என்பது அரமம் (சிகண்டு)

(அ-கை) ஹடசித்தியின் ரூபக(அடையாள)த்தைக் கூறுகின்றார்:—

வபுக்ஷுஸகுவஹி தவ ஸஹதா

நாடிஸுடகுவாந்யபநஸு திஷேதெ ||

கூரொமகாஹிநு ஜபொத ஸிஷிபத,

நாடிஸுஸகிஹ ௨௦பொமகூஷண || ௭௭ ||

(இ-ள் * தேகமெனியு, முகமலர்ச்சி, நாதத்தின் பிரகடத்தன்மை, நேத்திரத்தின் தெளியு, ரோகமின்மை, விர்து (தாது) ஜயம், உதராக்கினி தீபனம், நாடிக்கத்தி யென்பவை ஹடயோக லக்ஷணமாக. (௭௭)

இரண்டாம் உபதேசம்.

முடிந்தது.

* இது சாண்டிலியோபநிஷத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. கவேநாகுவந் ரோபநிஷத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஹடாப்பியாசஞ்செய்யுங்கால் கிரமக் கிரமமாக உண்டாகும் ஹடசித்தியின் சிற்றங்கள் யோகத்ததுவோபநிஷத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சிவபூராணத்திலும்.

வூரணெதுவிஜிதெஸுஜே துஹிநாநு வகூஷபெக ||

பிராணன் செவ்வையாய் ஜெயிக்கப்பட்டபோது அக்குறிகள் காணப்படுகின்றன:—

விணுமெதுமெஹுணாந்தாவ டிஹாவபேஜாயதெ ||

வஹுமொஜநஸாஜியுடும் விராஜுஹுஸநந்தயா ||

மலமூத்திர சிலேஷ்மங்களுக்கு அற்பபாவமுண்டாகின்றது. வெகு
போஜனசாமர்த்தியம், நெடுநேரத்திற்கு மூச்சுவிடுதல்,

உயுக்ஷஸ்வீயுமாழிக்ஷ ஸூத்ராஹஸ்யரஸௌஷ்ட்யம் |

ஸவ்யுரொமக்ஷயதெஸ்ரவஸைம் தெஜஸ்ஸுரூபதா ||

இலகுத்துவம், விரைவாய் நடக்குந்தன்மை, உற்சாகம், சுவாஸம்,
சர்வரோகக்ஷயம், பலம், தேஜசு, அழகு,

யுதிதெடியாயுவக்ஷஹி ஸ்விருதாஸபுஸஹதா |

தவாஸ்ஸிவாவக்ஷயதா யஜ்ஞஜாந்ருதாடிபஃ ||

தையியம், மேதை (புத்திதுட்பம்), இளைமை, ஸ்திரத்தவம், தெளிவு,
தவம், பாபங்குறைதல், யஞ்ஞதான வீரதாதிகள் என்பன. கூறப்பட்ட
ளது. அவ்வாறே.

“சுமனயுரோரொமுகுநிஷுரூபம்

மயஸிஸுஹாஸிதகுஷுஸ்வீஷிஷம் |

காணிஷ ஸாடிஸுரஸௌஷ்ட்யம்

யொமஸுபுஷுதேஷ யசிஹிநிஷ்டம் ||

பற்றின்மை, ரோகமின்மை, நிஷ்டேரமின்மை, நல்லகந்தம், மலமூத்
திரமற்பமாதல், காந்தி, பிரசாதம், சுவாஸமென்பவை யோகப்பிரவிருத்தி
யின் முதல் அடையாளங்களாம்.

சுநுநாமஜெநொயாதி வரொரொக்ஷமுணகீதகந்யம் |

நவிஷுதிவஸக்ஷாநி லிபெயுக்ஷணஸூத்ரம் ||

ஜனங்களுக்குப் பிரியமுண்டாகின்றது. பரோக்ஷத்தில் குணங்களைக்
கீர்த்தித்தல், சத்துவங்கள் (ஜீவர்) பயப்படுகிறதில்லை. இவை சித்தியின்
உத்தமலக்ஷணம்.

ஸீஷொஹாடிஹிதகுநெமு யுஸுஸொயாந்ஜாயதெ |

நவீதெதிவாநெஹுஷுஸுஸு லிபிர்ஸுவஸிதா || ”

உக்கிரமான சீதேதாஷ்ணங்களால் எவனுக்கு வாதையுண்டாகிறதில்லை
யோ பிறவற்றினின்றும் பயப்படுகிறதில்லையோ அவனுக்குச் சித்தி நிலைத்த
தாம். ” என்று மாரீக்ஷண்டேயத்தும் யோகசித்தி சிங்ஙங்கள் சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றன.

மூன்றாம் உபதேசம்.

(அ-கை) இனிக் குண்டலி சர்வயோகத்திற்கும் ஆசிராயமா மென்பதைக் கூறுகின்றார்:—

ஸஸௌவநயர் தீணா யயாயாரொடஹிநாயகம் |

ஸவெஷாஹ்யொமதனோணா தயாயாரொஹிகுணவீ || ௧ ||

(இ-ள்) மலை, காடு முதலியவற்றோடுகூடிய பூமிகளுக்கு எப்படி ஆதிசேஷன் ஆதாரமாயிருக்கின்றானோ, அப்படியே யெல்லா யோகத்திர (அப்பியாச)த்திற்கும் குண்டலி ஆதாரசக்தி (ஆகிரயம்) ஆகும்.

பூமி ஒன்றாயினும் தேசபேதத்தால் பேதமாவதைக்கொண்டு, அது பன்மையாகச் சொல்லப்பட்டது. குண்டலியின் விழிப்பின்றியில் சர்வ யோகோபாயங்களும் வியர்த்தமாகுதலால், அது அவற்றிற்கு ஆதாரமாகுமென்றார். (க)

(அ-கை) குண்டலி விழித்தலாலுண்டாகும் பிரயோசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஸுவூமாஸூவாஸாஷெந யஜாஜாமதிட்குணவீ |

தஜாஸவடாணிவஜாநி விஷ்ணுஜெஹுந்யொடவிவ || ௨ ||

(இ-ள்) நித்திரைசெய்யும் குண்டலியானது குருப்பிரசாதத்தாலெப்போது விழிக்கின்றதோ, அப்போது சகல பதமங்களும் (* ஆறு சக்கரங்களும்) பிரஹ்மகிரந்தி, விஷ்ணுகிரந்தி உருத்திரகிரந்தி என்னும் மூன்று கிரந்திகளும் பேதத்தை யடைகின்றன.

* இவ்வாதாரங்களின் இலட்சணம் யோகசூடாமணி, யோகசிகை, ஷட்சக்கர நிருபணமுதலிய நூல்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது இங்கே சுருக்கமா யெழுதப்படுகின்றது:—

(க) யோனிஸ்தானத்திலுள்ள ழலாதார சக்கரம் இரத்தவர்ணமாகிய நான்கு இதழையும், வஸுஷஸ என்னும் சுவர்ணமயமாகிய நான்கு வர்ணங்களையும் உடையதாம். இக்கமலத்தின் கர்ணிகையில் நான்கோண

முள்ளதும், எட்டுச் சூலங்களாற் சூழப்பட்டதும், மஞ்சள்நிறமுள்ளது
மான பூமண்டலமிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் நான்கு புஜங்களையுடைய
தும், கையில் வஜ்ஜிராயுதத்தை யுடையதும், ஐராவத்திலேறியதுமாகிய
பொன்னிறமான * ணம் என்னும் பூமீஜை மிருக்கின்றது. அப்பீஜை
மாகிய விந்துவின் மத்தியில் நான்குமுகங்களும் நான்கு புஜங்களு முள்ள
வரும், தண்டம் கமண்டலம் அக்கமாலே அபயமென்பவற்றைத் தரித்த
வரும், இரக்தவர்ணமுள்ளவருமாகிய சிசுவடிவப்பிரஹ்ம விருக்கின்றார்.
அந்த இரக்தபதமத்தில் இரக்தவர்ணமுள்ளதும்' நான்கு புஜங்களுடைய
தும், சூலம், கட்டுவாங்கம், வாள், சஷ்டகம் (பாணபாத்திரம்) என்பவற்
றைக் கையிலுடையதுமாகிய சக்கரத்தை நடத்தும் ஜடராகினி சக்தியிருக்
கின்றது. கர்ணிகையின் மத்தியில் மின்னல் வடிவமாகிய திரிகோண
மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் காமவாயுவும் இரக்த வர்ணகாமபீஜமு
மிருக்கின்றது. அதன்பேரில் கருநிறமுள்ள சுயம்புலிங்கமிருக்கின்
றது. அதற்குமேல் மூன்றரை வலயவடிவமாயிருக்கும் துண்டலிசக்தி
யிருக்கின்றது. அதன்மேல் இலிங்கத்தின்மீது தண்டாகாரமாக சித்திலை
யிருக்கின்றது.

(உ) இலிங்கமூலத்திலுள்ள சுவாதிஷ்டான சகீகரம் மின்னலொளி
போன்ற விந்துவோடுகூடிய ஸ உ ஶ ய ரு என்கும் ஆறு வர்ணங்
களுள்ள சிந்தூரநிறமுடைய ஆறு இழங்கையுடையதும். அந்தக் கர்ணி
கையில் அர்த்தசந்திரவடிவமாய் எட்டுத்தளங்கையுடைய வெண்ணிற ஜல
மண்டல மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் பாசத்தைக் கையிலுடையதும்
மகாவாகனத்தி லேறியதுமாகிய வம் என்னும் அப்பு பீஜமிருக்கின்றது.
அதன்மத்தியில் விஷ்ணு சதுர்ப்புஜராய், சங்கு சக்கர கதாபத்மதாரியாய்,
பீதாம்பரராய், வனமால ஸ்ரீவற்சம் கௌஸ்தபம் என்பவற்றைத் தரித்த
வராய்க் கருடாருடராய், யௌவன வடிவராயிருக்கின்றார். அக்கர்ணிகை
யில் இரக்த பதமத்தின்பேரில் கருநிறமும், நான்கு புயங்களும், மூன்று
நேத்திரங்களும், வளைந்த பற்களுமுடைய பயங்கரமான ராகினி யென்
னும் சக்தியானது வெள்ளையன்னம் இரக்ததாரை யென்பவற்றிற் பிரிய
முடையதாய்ச், சூலம் சங்கு உடுக்கை உளியென்பவற்றைத் தரித்திருக்
கின்றது.

(ஈ) நாபிமூலத்திலுள்ள மணிபூரகம் மேகநிறமுள்ள ல ள ண
த ய ஶ ய ஸ வ ம என்னும் பந்து வர்ணங்களுகூடிய பந்து
ந்ளமுடையதாம். அக்கர்ணிகையில் திரிகோணவடிவமும், அத்திரிகோ

* உம் என்னும் பீஜமென்றும் கூறுவர்.

ணத்திற்கு வெளியில் மூன்று சுவஸ்திகைகளோடு கூடியதும் இரக்தவர்ண முள்ளதுமாகிய அக்ஷிர்மண்டலழ்மிருக்கின்றது. (இங்கே மத்தியில் மேல்நோக்கிய நாலு வாயில்களையுடைய இரண்டு ரோகை சுவஸ்திகை யெனப்பட்டது) அதன் மத்தியில் சதுர்ப்புஜமுள்ளதும், வஜ்ஜிரம் சக்தி வரம் அபயமென்பவற்றைத் தரித்ததும், மேஷத்திலேறியுள்ளது மாகிய 100 என்னும் அக்ஷிர்மீஜ்மிருக்கின்றது. அதில் விருஷ்பா ருடரும், செந்நிரமுள்ளவரும், இரண்டு புஜங்களுடையவரும், வரம் அபய மென்பவற்றைத் தரித்தவரும், வெண்ணீறு மெண்மையான ஆபரண முதலியவற்றால் வெண்மையாக்கப்பட்ட தேகமுடையவரும், விருத்தரு மாகிய உருத்திரன் இருக்கிறார். கர்ணிகையில் இரக்தபதமத்தில் மூன்று முகம் மூன்றுகண் நாண்குபுயம் கோரைப்பற்கள் என்பவற்றை யுடைய தும், நீலவர்ணமுள்ளதும், வஜ்ஜிரம் சக்தி அபுயம் வரதம் என்பவற்றைத் தரித்ததும், இரக்தத்தோடுகூடிய கேசரான்னம் மாமிசமென்பவற்றை விரும்பியதுமாகிய லாக்ஷியென்னும் சக்தி யிருக்கின்றது.

(ச) இருதயஸ்தானத்திலுள்ள அநாகதசக்தியை உச்சித்திலகப் புஷ்பம்போன்ற சிந்தூரவர்ணமுள்ள விந்துவோடுகூடிய 16 1/2 ம் 1/2 உ 1/2 ம் 1/2 ஸ 1/2 0 என்னும் பன்னிரண்டு வர்ணங்களோடுகூடிய பன்னிரண்டு இழங்களை யுடையது. அக்கர்ணிகையில் புகைநிறமுள்ள அறு கோண வடிவமான வாயுமண்டல மிருக்கின்றது. அதன்மேல் கோடி மின்னல் ஒளிபோன்ற தீரீகோணமிருக்கின்றது. அதின்மேல் கறுமானி லேறியதும், புகைபோன்ற கறுநிறமுள்ளதும், நார்புயமுடையதும், அங்குசத்தைக் கையிலுடையதுமாகிய 100 என்னும் வாயுமீஜ்மிருக்கின்றது. அதன் மத்தியில் இரண்டு புயங்களுந் வராயகாரமும் திரிகேத் திரமுமுள்ள ஹம்சநிறமான ஈசுநிருக்கின்றார். அக்கர்ணிகையில் இரக்த பதமத்தின் பேரில் மஞ்சள்நிறமுள்ளதும், நாண்குபுயங்களுடையதும், பாசம் கபாலம் வரம் அபயமென்பவற்றைக் கையிலுடையதும், மஞ்சள் வஸ்திரமுடுத்துச் சர்வாலங்காரத்தோடு கூடியதும், அமிர்தத்தால் நனைக்கப்பட்ட இருதயமுடையதும், கங்கானமலை தரித்ததுமாகிய லாக்ஷியென்னும் சக்தி யிருக்கின்றது. மத்திய திரிகோணத்தில் அர்த்த சந்திர விந்துருப மஸ்தகமுடையதும், காமத்தைக் கக்கும் பிரகாசமுடையதுமான சுவர்ணவர்ண பாணலிங்கமாகிய சிவமிருக்கின்றது. அதன் கீழ் மிக ஸ்திரமுள்ள தீபமொட்டு வடிவமான ஹம்ஸருபியாகிய ஜ்வாத் மாலிருக்கின்றது. இக்கர்ணிகையின் கீழ் இரக்தவர்ணமுள்ள ஊர்த்து வடுகமாகிய அஷ்டதன் (எட்டிதழ்ப்) பதும மிருக்கின்றது. அதில் கற்பகவிருகும், தூத்தினவேதி (மேடை), சந்திரன், சூர்யன், கொடி

(சு) புருவவெலிலுள்ள ஜஜ்ஜாசக்தகாம் சித்திரவாண்முள்ள ஹக்ஷ என்னும் இரண்டு வர்ணங்களுக்கிடைய வெண்ணிறமான இரண்டு இதழ்களையுடையது. கர்ணிகையின் மத்தியில் சக்கரத்தைத் செலுத்தும் ஹாக்ஷி சக்தியானது வெண்ணிறமுள்ளதாயும், செந்நிறமான ஆறு முகங்களும் மூன்றுநேத்திரமும் ஆறுபுலங்களும் முடையதாயும், வரம் அபயம் அக்கமால கபாலம் உடுக்கை புத்தகமென்பவற்றைத் தரித்த தாயும் சக்சிவதாமத்தின் பேரிலிருக்கின்றது. அதற்குமேல் தீரிகோ ணத்தில மின்னல் வடிவான வெண்ணிறமுள்ள இதரவென்றும் இலங்க மிருக்கின்றது. அதற்குமேல் திரிகோணத்தில் பிரணவபுடிவமாகிய அந் தபாந்மா திபத்தைப்போன்ற ஜோதியாயிருக்கின்றது. அதன் நான்கு திக்குகளிலும் அந்தரிஷு (ஆகாய)த்தில் பொறிப்பிப்பங்களாற் சூழப்பட்டதும்

(அ-கை) இதுவுமது:—

பூணஸ்யுஸூந்யவடிவீ தயாராஜவயாயபதே |
தஜாவி துநராலுமபு தஜாகாலஸ்யவனுந்ய || ௧. ||

(இ-ள்) சூனியபதவியெனும் சுமுமுனை பிரானவாயுவின் இராஜமார்க்கமாக ஆசரிக்கப்படுகின்றது. (சுகமாகப் போக்குச் சம்பவித்தலால்). அப்போது சித்தம் நிராலம்ப(நிர்விஷய)மாகின்றது. அப்போது (சித்தம் நிராலம்பமாகுங்கால்) காலனை வஞ்சி(கட)த்தலு முண்டாகின்றது. (௩)

எரிகின்ற விளக்குப்போன்ற தனது தேஜசால் மூலமுதல் பிரஹ்மர் திரம்வரையிலும் பிரகாசிப்பதுமாகிய ஸோநியிருக்கின்றது. அதன்பேரில் சூக்ஷ்மவடிவமாகிய மலாயிருக்கின்றது. அதன்பேரில் சந்திரமண்டலத்தில் சக்தியோடுகடிய ஹம்ஸமாகிய பாமசிவமிருக்கின்றது. இதற்கு மேல் காரண அவாந்தரமாய் சகஸ்ரதனாகமலமுதலியவற்றின் ஸ்தானம் சொரூபமுதலியன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு ஆரூதாங்கனின் இலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இவ்வாரூதாங்குக்கும் முறையே கணபதி, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், மகேசுவரன், சதாசிவன் இவர்களை அதிபதிகளாகச் சொல்லுவது முண்டு. இதை விரிவா யுரியவரும்பு வோர் ஷட்சகீரநிநுபலமுதலிய நூல்களிற் காண்க.

“க. மூலாதாம் நாலிதழ்க்கமலமுடையது. உ. கந்தஸ்தானம் (சுவாதிஷ்டானம்) ஆறிதழ்க்கமலமுடையது. ன. நாபி (மணிபூரகம்) பத்திதழ்க்கமலமுடையது. ச. இருதயம் (அநாஹதம்) எட்டிதழ்க்கமலமுடையது. டி. கண்டஸ்தானம் (விசுத்தி) பதினாறிதழ்க்கமலமுடையது. ஈ. தாலஸ்தானம் (அண்ணம்) இருபத்து நாலிதழ்க்கமலமுடையது. எ. புருவநடு (ஆஞ்ஞை) நாலிதழ்க்கமலமுடையது. அ. பிரஹ்மர்நிரம் பதினாறிதழ்க்கமலமுடையது. கூ. சிரஸாக்குமேல் ஸ்தானம் ஒன்பதிதழ்க்கமலமுடையது. ௧௦. துவாதசாந்தஸ்தானம் ஆபிரமிதழ்க்கமலமுடையது இக்கமலம் வாமாதி நவசக்திகளாகிய கேசரங்களையும், சமனையாகிய இந்து கர்ணிகைகளையுமுடையதாய் சூரியன் சந்திரன் அக்கினியென்பவர்களின் மண்டலங்களை யடைந்ததாயிருக்கும். அம்மூன்று மண்டலங்களுக்கு மேல் உம்மளியந்தமாகிய சக்திமண்டலாந்தத்தில் சாவலியாபகமான சிவமிருக்கின்றது.” என்று பத்தாதாம் சித்தாந்தபாராவளியிற் சொல்லப்பட்டனது. இதன் விரிவை ஆகமங்களிற் காண்க.

(அ-கை) சுழுமுனையின் பரியாயங்களைக் கூறுகின்றார்:—

ஸுஷுநாஸூநிநிவநிவீ ஸுஷுநாஸூநிவநிவீ |
ஸுஸாநஸாநவநிவீயு பிமடஸுநிவநிவீயு ||

(இ-ள்) சுழுமுனை, சூனியபதவி, பிரஹ்மரந்திரம், மகாபதம் (பெருவழி), மயானம், சாம்பவி, மத்தியமார்க்கமென்னுமிவை ஏகவாசகங்க(பரியாயங்க)ளாம். (சு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

கஸூதவபுயதெந் புவெபாயிதஸூநிவீ |
ஸுஷுநாஸூநிவநிவீயு பிமடஸுநிவநிவீயு ||

(இ-ள்) ஆதலால் (குண்டலிபாதத்தினாலேயே ஷட்ச்கர தேமுதலியவை யுண்டாகின்றமையால்) முழுமுயற்சியோடும் பிரஹ்மத்துவாரத்தின் (சச்சிதானந்தலக்ஷணப் பிரஹ்மத்தையடைதற் குபாயமாகிய சுழுமுனையின்) முகத்தில் [சுழுமுனைவாயிலை முகத்தால் முடிக்கொண்டு] நித்திரைசெய்யு மீசுவரியாகிய குண்டலியை விழிப்பிக்க மகாமுத்திரை முதலியவற்றைச் செவ்வையா யாசரிக்கவேண்டும். (சு)

முத்திரை.

(அ-கை) முத்திரைகளின் பெயர்களைக் கூறுகின்றார்:—

ஸுஷுநாஸூநிவநிவீயு பிமடஸுநிவநிவீயு |
உயுநாஸூநிவநிவீயு பிமடஸுநிவநிவீயு ||
காஸூநிவநிவீயு பிமடஸுநிவநிவீயு || சு ||

(இ-ள்) மகாமுத்திரை, மகாபந்தம், மகாவேதம், கேசரி, உட்டியானம், முலபந்தம், ஜாலந்தரபந்தம், விபரிதகரணி, வஜ்ரோஷி, சக்திசாலனம் என்னுமிவை * முத்திரைகளாம்.

* இம்முத்திரைகள் காண்டிலியம் தியானபிந்து யோககுண்டலி யோககுண்டாமணி யோககுந்துவமுதலிய உபநிஷத்துக்களிலும், சிவசம் ஹிதைகோரகசம்ஹிதை முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வாசிட்டத்திலும் “அபானனைச் சுருக்குதலும் பிரணனைத்தடுத்தலும் அண்ணக்கின்மேல் நாக்கை வைத்தலும் யோகசாதனமாம்” என்னும் வாக்கியத்தால் முலபந்த கேசரிமுத்திரைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இங்கு சொல்லப்படாத சிலமுத்திரைகளும் பிறநூல்களில் காணப்படுகின்றன. அவைவருமாறு :—

நடாகமுத்திரை :— பச்சிமதானானத்தி லுட்கார்த்த வயிற்றினைப் புடைக்கச்செய்து தடாகத்தினைப்போல வைத்தல். இதனால் ஜராமரணம் நீங்கும்.

மண்டீகமுத்திரை :— வாய் மூடிக்கொண்டு நானுளியை மேலுயர்த்தி இங்குமங்குமாய்த் திருப்பி மேலிருந்தொழுகும் அமிருகத்தினை விழுங்கிக் கொண்டிருத்தல். இது சரீரத்தில் எவ்விதரோகமும் உண்டாகவிடாது மூப்புண்டாகாமற்றடுத்து சரீரத்தினை ரக்ஷிக்கும்.

அக்ஷவிழத்திரை :—

சூகூஹயெஷு உபாராஃ ப்ரகாஸபெசுஷா ரஃஷாநஃ |

ஸாஹவெஷிநீஸுஷாஸக்தி ஸவெஷாயகாராணீ ||

வமவாஷி கரீரவெவ சுகாரூரணைவெவ ||

குதத்துவாரத்தினை அடிக்கடி மூடித்திறத்தல். இது குதரோகங்களைப் போக்கிச்சரீரபலத்தையும் சுருசுருப்பினையும் கொடுத்து குண்டலியினை விழிப்பித்து அகாலமரணம் வராது தடுக்கும்.

பாசிவிழத்திரை :— இரண்டுகால்களையும் எடுத்து கழுத்தின்மேலில் வைத்து தொங்கவிட்டிருத்தல். இது குண்டலியை விழிப்பித்து சரீரத்திற் குப் புஷ்டியையும் பலத்தையும் கொடுக்கும்.

காகிமுத்திரை :—

காகவஹுவஷாவஸுந விவெஷாயாஸரவெநஸபவெநஃ |

காகீஸுஷாஹவெஷெஷா ஸவபுரோமவிநாஸிநீ ||

உதடுகளை காக்கையலகுபோற் செய்து வாயுவை மெல்லமெல்ல உள்ளே வாயினாலிழுத்தல், இது சகலரோகங்களையும் நீக்கி காக்கையினைப்போல் சிரஞ்சீவியாக்கும்.

மாதங்கினிமுத்திரை :— கழுத்தளவு ஜலத்தில் நின்ற, மூக்குத்துவாரங்களால் ஜலத்தினை இழுத்து, வாயினால் வெளிப்படுத்தலும், வாயினால் பருகி மூக்குத்துவாரத்தினால் வெளிப்படுத்துதலுமாம். இப்படித்தினமும் அநேகமுறை அடிக்கடி ஏகாந்தஸ்தானத்திருந்து பழகினால் யானைபோன்ற பலசாலியாய் எவ்விதரோகமூயில்லாது மிருத்தியுவை ஜயிப்பன்.

புஜங்கினிமுத்திரை :— கழுத்தினை முன்னே சாய்த்து வாயினால் வாயுவை உள்ளே இழுத்துக்கொண்டிருத்தல். இது அஜீரணம், அக்கினி மாந்தியமுதலிய உதரரோகங்களை நீக்கிச் சுகத்தினைக்கொடுக்கும்.

(இ-ள்) இப்பத்து முத்திரைகளும் ஜராமரணங்களைப் போக்
வைகளாயும். (எ)

ஆதிநாதரால் சொல்லப்பட்டவைகளாயும், திவ்விய(உத்தம, மாயும், அணிமாயியத்தடைசுவரியங்களைத் தருகின்றவைகளாயும்) கபிலாதி சகலசித்தர்களுக்கும் பிரியமுள்ளனவாயும், தேவர்களாலும் அடைதற்கரியவாயு மிருக்கின்றன. (அ)

டு. சகலமும் முன்னிற்றல், பிராப்தி. அது பூமியிலிருந்து கொண்டே விரல்துனியால் சந்திரனைத் தொடுத்தல்போல.

சு. இச்சித்தபடி முடித்தல், பிராகாமியம். அது இலத்திற் போல பூமியிலும் முழுகியெழும்புநல் முதலியன.

எ. பூதபௌதிகங்களைச் சிருஷ்டித்தல் திதித்தல் சங்கரித் தலாகிய விசேஷசாமர்த்தியம், ஈசித்துவம்.

அ. பூதபௌதிகங்களைச்சுவாதீனம் (வசம்) செய்தல், வசித் துவம்.

மகாமுத்திரை.

(அ-கை) பத்துவிதமுத்திரைகளில் முதலில் கூறியிருக்கும் மகாமுத்திரையை முதலிற் கூறுகின்றார்:—

வாடிசிவெ நவாதிந பொயிஸ்ஸவீயுடிபிணம் |

வ ஸாஸிதவடிங்குஷா கராஸ்யாஸ்யாபெஜ்ஜி || ௧௦ ||

(இ-ள்) * சுருக்கிய இடது காற்குதியால் யோனியைச் செ வ்வையாய்ப் பிடித்து, வலது காலே நீட்டிப் பூமியில் செவ்வையாய்ப் பொருத்தி, விரல்களை நீட்டிக் கைகளால் (சம்மிரதாயத் தாம் சுருக்கிய சுட்டு விரல்களால்) திடமாகக் காற்பெருவிரலைப் பிடிக்கவேண்டும். (௧௦)

(அ-கை) இதுவுமது:—

கண்ணவஸ்யஸிரோவ்ய யாஸ்யபெஜ்ஜி || ௧௧ ||

யயாடிணஹதஸ்ஸவெ டாடிணாகாஸ்ய ஜாயதெ || ௧௨ ||

(இ-ள்) (இரண்டு துவாரங்களாலும் பூமித்து) கண்டத்தில் பந்தனம் செய்து அதாவது ஜாலந்தரபந்தம் செய்து வாயுவை மேலே (சுழுமுனையிற்) கொள்ளவேண்டும். தடியினு லடிக்கப் பட்ட பாம்பு எப்படித் தண்டவடிவ மாகின்றதோ, (௧௧)

ஜஜ்ஜஹதா தயாஸகி || ௧௩ ||

ததாலாஸிரணாவஸ்ய ஜாயதெ || ௧௪ ||

அப்படி குண்டலியென்னு மாதாசக்தி சீக்கிரமாகவே சர ளமா(நிமிர்)கின்றது அப்போது இடைபிங்கலைகளை ஆசிரயித்தி ருக்கும் மாணுவஸ்தை யுண்டாகின்றது. (௧௨)

* இது சாண்டிலியத்யானபிந்து யோகதூடாமணி யுபநிஷதங் களிற் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஹயம்புலுசிஹாசுபூர ஸிஹாஸிஜெஹ்ரஸிபுதா || கரு ||

(5/5)

சிஹாஜி-ஶ்ரீ ராஜதெநவ வடிவிவிஷயபொதாரா: || கச ||

(கடி)

22

(இ-ள்) சந்திரநாடியால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட வாமாங்கத்தில் செவ்வையா யப்பியசித்து, மறுபடியும் இடது அங்கத்தில் செய்த கணக்களவு சூரியநாடியா லுபலக்ஷிக்கப்பட்ட வலது அங்கத்தில் ஆப்பியசிக்கவேண்டும். கணக்குச் சரிப்பட்டவுடன் முத்திரை யைவிடவேண்டும்.

(ஆ-கை) மகாமுத்திரையில் குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

(இ-ள்) மகாமுத்திரையை அப்சியரிப்பவர்களுக்குப் பத்தியாபத்திய விசாரமில்லாமையால், சாப்பிட்ட கசப்புப்புளிப்பு முதலிய சகல ரசங்களும், இரசமற்ற பதார்த்தங்களும் ஜீரணமாகின்றன. சாப்பிட்ட ஆந்நம் கோரமாகிய விஷமானாலும் ஆமிர்தம்போல ஜீரணமாகின்றது. (எனின், மற்றவைகளுக்குக் கேட்பானேன் என்பது தாற்பரியம்) (கக)

+ க்ஷயக்ஷம் ஸம்மூலாவதது மூலாஜீனதுவபெராமகிஃ |

தலுஷொஷாக்கையப்பாணி சீமாசேஷராதாபொதம)வெசு||

* இது யோகதடாமணி வாக்கியம்.

† இவை யோகசூடாமணியுபநிஷத் வாக்கியம்.

(56)

மொவநீயாபுயதெந நஜையாயஸுகஸுறிக .|| கடி ||

(क २)

॥ १॥

(55)

|| 20 ||

† இதனைச் சாண்டிலியோபநிஷத்துற் காண்க.

மோவாய்க்கட்டையை இருதயத்தில் வைத்து என்பதனால் ஜாலந்தரபந்தமும், யோனிஸ்தானத்தைச் சுருக்கி யென்பதனால் மூலபந்தமும் சூசிப்பிக்கப்பட்டன. அது ஜிஹ்வாபந்தத்தாற் செய்யப்பட்டதாயிருந்தலால் செய்யவேண்டியதில்லை. (உ-0)

(அ-கை) இதுவுமது :—

யாராயிகூராயாஸக்சு ரொஹ்யெஹிஸஸநெஹே |

ஸவ்யாஹெஹேஸஹேஸு ஷக்ஷாஹெஹேஸஸு ||

(இ-ள்) இயன்றமட்டும் சூழ்ந்து மெல்ல மெல்ல வாயுவை இரேசிக்கவேண்டும். இடது அங்கத்தில் செவ்வையாய் பற்றிய சித்து, மறுபடியும் வலது அங்கத்திலும் அதற்குச் சரியான கணக்கு வருமளவும் அப்பியசிக்கவேண்டும். (உ-க)

(அ-கை) இனி ஜாலந்தரபந்தத்தில் கழுத்தை சுருக்குதல் உபயோகமில்லையென்பதைக் கூறுகின்றார் :—

கேகேகேஷாஹி சூண்பாயாவிஹேஹே ||

நாஜஹேஸுஹிஹாயாஹேஸுஹேஸுஹே ||

சுயஹேஸவஹேநாஜஹேஸுஹேஹேஹே || உ-உ ||

(இ-ள்) முன்பற்களில் நிற்கும் நாவை அதன்மேற்பாகத்தில் சம்பந்தித்தலாகிய(ஜிஹ்வா)பந்தம், கழுத்தைச் சுருக்குதலை விட சிலாக்கியமாகுமென்றும் எதுவால், இந்தக் (ஜாலந்தரபந்தத்தில்) கழுத்தைச் சுருக்குதலாகிய பந்தத்தை நிக்கவேண்டுமென்பது சிலர் கொள்கை. இந்த ஜிஹ்வா(சிங்ஷுவை)பந்தம் சுழுமுனைக்கன்னியமாகிய சகல நாடிகளிலும் வாயு மேற்செல்லுதலைத் தடுப்பதாம்.

சகல நாடிகளிலும் வாயு மேற்செல்லுதலைத் தடுப்பதாம் என்பதனால், “நாடிக் கூட்டங்களைக் கட்டுகின்றது” என்னும் ஜாலந்தரத்தில் கூறிய பலம் இதனாலேயே சித்திக்கின்றது என்பது சூசிப்பிக்கப்பட்டது. (உ-உ)

(அ-கை) மகாபந்தத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார் :—

சுயஹேஸுஹேஹேஹேஸுஹேஸுஹே || உ-உ ||

ஹவாஸஜீஹாவஸ்ய விஜோஹநவிவக்ஷணஃ |

திவெணீஸம்மஜீயதெஹ் கௌரஸ்ப்ராவயெநஃ || ௨௪ ||

(இ-ள்) இந்தப் பிரசித்தமாகிய மகாபந்தம் மகா சித்திகளை ஷமாய்த் தருவதும் காலபாசத்தின் மகாபந்தத்தை (பெரிய நட) நீக்குவதற் சாமர்த்திய முடையதுமாய்த்* திரிவேணி மத்தைத் தருகின்றது. மனதைக் கேதாரமென்னும் சப் திற்கு வாச்சியமாகிய சிவஸ்தானமாகிய புருவமத்யத்திற் ப்பிக்கின்றது.

திரி-மூன்று ஆறுகளின், வேணி-சமூகமாகிய, சங்கமத்தை பாகையைத் தருகின்றது என்பது பதார்த்தம். (௨௪)

மகாவேதம்.

(அ-கை) மகாவேதத்தைச் சொல்லுதற்கு, முதலில் அதன் ஈமையைக் கூறுகின்றார்:—

ஹவாஸஜீஹாவஸ்ய யயாவஸீவாஸுஷ்விநா |

ஹாஜீஹாவஸ்ய நிஷுஷ்வவெயவஜிதள || ௨௫ ||

(இ-ள்) ஸுபலாவண்ணிய (சௌந்தரியமுங் காந்தியு) முள்ள நீ, புருஷனில்லாமையால் எப்படி பிரயோஜனமற்றவளா றுளோ, அதுபோல மகாவேதமில்லாத மகாமுத்திரையும் பந்தமும் பிரயோசன மற்றவைகளாம்.

சுலோகத்தில் மகாவேதத்தை வேதமென்றது முதற் ற. (௨௫)

(அ-கை) மகாவேதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஹாவஸ்யவ்யுதொயொநீ க்ருகாவொரகரெகயீ |

யாயநாஸ்திரோவ்யுதி நிஷுதக்ஷணஜீவ்யா || ௨௬ ||

* சுரோத்திரத் துவாரங்களும் கந்தத்துவாரங்களும் எவ்விடத்திற் ிகின்றனவோ, அது நாற்பீடம், சிருங்காடம், திரிகூடம், திரிவேணி மமென்னும் பெயர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. என்பது சிவயோக றக. இதனை நாற்றுவாரத்தின் என்று தியானபிந்தூபநிஷிதம் கூறு றது. கேதாரம் புருவநடுவென்பதற்கு “இல்லாடத்தில் கேதார” ன்னும் திரிசுஷோபநிஷித்துப் பிரமாணமாம்.

(இ-ள்) மகாபந்தமென்னும் முத்திரையிலிருக்கும் ஏகாக்கிர சித்தமுள்ள யோகாப்பியாசி, வாயுவைப் பூரித்து, கண்ட முத்திரையென்னும் ஜாலந்தர முத்திரையால் பிராணவாயுவின் கதியை (மேலுங்கீழுமாகச் செல்லுதலை) நிச்சலமாகும் வண்ணம் நிரோதித்து (கும்பித்து). (உக)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஸுஹஸுபுமொஹுள ஸுயஸுதாயபெஹுநெஃ |

புடயபிசுரே வாபுஸுரபிசுரமே || உஎ ||

(இ-ள்) இரண்டுகைகளையும் சமமாய்ப் பூமியில் உள்ளி (யோனிஸ்தானத்தில் குதியைச் சேர்த்துள்ள இடதுகாலோடு) இரண்டு கடிப்பிரதேசத்தையும் (சிறிது பூமியினின்றும் மே லெழுப்பிப் பூமியிலேயே) மெல்ல அடிக்கவேண்டும். அப்போது வாயு, இடை பிங்கலை யென்னு மிரண்டு நாடிகளையும் கடந்து சுழுமுனையென்னும் மத்தியநாடியிற் செல்வதாகின்றது, (உஎ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஸொஸுஹபுதாஸுஸுபுயொ ஜாபததயாஜீதாயவெ |

ஜீதாவஸுஸுபுதாஸுதகதாவாபுவிருவெஃ || உஅ ||

(இ-ள்) (வாயு சம்பந்தத்தா லுண்டாகும்) சோமசூரியாக்கினி நாடிகளின் சம்பந்தம் (நீக்கியம்) அமுக (மோகத்)த்கின் பொருட்டேயாம். இடைபிங்கலைகளில் (பிராணசஞ்சார மில்லாமையால் பிராணவியோகாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. அதன் பின் வாயுவை நாசித்துவாரங்களால் மெல்ல விட (நிரோதிக்க) வேண்டும்.

சோமசூரியாக்கினி யென்னும் சப்தத்தால், அவற்றையதிஷ்டித்துள்ள நாடிகளாகிய இடைபிங்கலை சுழுமுனைகள் கொள்ளப்படுகின்றன.

(உஅ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஜீஹாவெயொதயஜீஹா ஸாநுஹாவிஜிவபுடயாகுஃ |

வஜீவலிதவெஹுஃ ஸெவதெஸாயகொதுவெஃ || உக ||

(இ-ள்) இம்மகாவேதம், அப்பியாசத்தால் அணிமாதி சித்தி களைத்தருவதாயும் திரை நரை நடுக்கங்களைக் கெடுப்பதாய் மிருத் தலால், சாதகோத்தமர்களால் ஆப்பியசிக்கப்படுகின்றது. (உக)

(அ-கை) மகாமுத்திரை முதலியமூன்றும் மிக இரகசிய மாய் வைக்கத்தக்கனவா மென்பதைக்கூறுகின்றார்:—

வனதத்யுஹிமாஹுஜராஜித்யுவிநாஸநடி |

வஹியுஜிகாரஹைவ ஹுணிரிஹுணவபுடி || ௩௦ ||

(இ-ள்) ஜராமரணங்களைப் போக்குவனவும், ஜடராக்கினியை விருத்திபண்ணுவனவும், அணிமாதிருணங்களைத் தருவனவுமாகிய இம்மகாமுத்திரைமுதலிய மூன்றும் மிகவும் இரகசியமாய் வைக்கத்தக்கனவாம்.

இதிலுள்ள விசேஷணங்கள் எதுகர்ப்பங்களாம். சகாரம் (உம்மை) ஆரோக்கியம் விந்துஜயமுதலியவற்றையும் சேர்த்தற் பொருட்டாம். (௩௦)

(அ-கை) இனி இம்மூன்றின் வேறு விசேஷத்தைக் கூறு கின்றார்:—

கஷயாகி யதெவ்வெவ யாரெயாரெநெநெநெ |

வுணுஸஹாரஸாயி வாவளவஹிஹுஸஹா |

ஸஜிஹிஹிவதாரெவ ஸஹவ்யஸிஸாயநடி || ௩௧ ||

(இ-ள்) இம்மூன்றும் நானுக்கு நான் யாமத்திற்கு யாமமாக எட்டுமுறை செய்யப்படுகின்றது. புண்ணியக் கூட்டங்களைத் தருவதாயும் சதா பாபக்கூட்டங்களுக்கு வஜ்ஜிராடிதம்போன்று மிருக்கின்றது. (எப்போது ஆப்பியசிக்கப்படுகின்றதோ, அப் போதுதான் பாபத்தைக் கெடுப்பதாகின்றது.) சம்பிரதாய சிஷ்யகுருபதேசமுடையவர்கள் இப்படி (நாடோறும் யாமத் திற்கு யாமம் எட்டு முறையென்று சொல்லியபடி) பூர்வசாதனத் தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே செய்யவேண்டும். (௩௧)

கேசரி.

(அ-கை) கேசரியைச் சொல்லக்கருதி, ஆதியில் அதன்சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* கவாலகூஹரெஜிஹா ஓ விஷ்ணுவிவரீதமா ||
ஹுவொரூதமடதாபூஷி தேஹாஹவதிவெவரீ ||கஉ||

* இது தியானிபித்து யோகநூடாமணிபுபநிஷதங்கரின் வாக்கியம் இது சாண்டிலியத்தும்,

“தாலுமேஹமதாயாஹதாஜிஹபாகுதேவபதிகாபு |
ஹபூபூரூதமடதவாஹொபூரணவூதொபிராமபுதெ ||

சேதன தோஹனாதி முயர்ச்சியால் அண்ணத்தின் அடிப்பாகத்துள்ள உண்ணாக்கினை நாவினால் கடந்து மேற்றோயில் (கபாலகுகாமென்னும் சமுமுனை மேல்துவாரத்தில்) பிராணன் சென்றபோது பிராணன் அசைவு தடுக்கப்படுகின்றது (இது கேசரிமுத்திரை, நபோமுத்திரை யெனப்படும்)” என்று வாசித்ததிலும்,

“கவாலகூஹரெஜிஹா ஓ விஷ்ணுவிவரீதமா |
ஹுவொரூதமடதாபூஷி தேஹாஹவதிவெவரீ ||

கபாலகுகரத்தில் பிரவேசித்து விபரீதமாய்ச் சென்றுள்ள நாவும், புருவாவேறிந் சென்றுள்ள திருஷ்டியும் கேசரிமுத்திரையாகின்றது.” என்று விவேகமாநித்தாண்டத்திலும்,

“ரஸநாஹதாலுவிவரொபிராமபூபூதேவபதிகாபு |
யபஹிஜூபூதாமஹொபூரணவூதொபிராமபூதெ ||

நாவினை அண்ணாக்கின் மேலிருக்கும் துவாரத்தில் செலுத்தி மேன் முகத்தமிர்த்ததினைப்பருகி ஆறுபாதத்தில் மூப்பின்மையை அடைகின்றான் சம்சயமில்லை.

ஹபூபூஜிஹூஷ்விரொஹகவா ஹொபோநகூரொதியஃ |
போவொயெஹநஹவொஹொபூதேஹாஹபூபூதிபொமவிஃ ||

எவன் மேற்செலுத்திய நாக்குடையவனாய் ஸ்திரமுடையவனாய் சோமபானத்தைச் செய்கின்றானோ, யோகமுணர்ந்த அவன் அரைமாதத்தில் மிருத்தியுவை ஜயிக்கின்றான்; சம்சயமில்லை.” என்று பகவானாகிய ஸ்கந்தராலும், மற்றும் சிவபூரணமுதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(இ-ள்) நாவானது கபால குகரத்தில் (குகையில்) விபரீத மாய்ச் செல்லுதலும், திருஷ்டி புருவமத்தியிலிருத்தலும் கேசரி முத்திரையாம்.

கபாலகுகரத்தில் நாவை நுழைத்தல் பூர்வகமாக புருவமத் தியைப் பார்த்தல் கேசரியாமென்னு மிலக்ஷணம் சித்தித்தது.

(அ-கை) கேசரி முத்திரையின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின் றார்:—

ஹேஷநவாஹந்ஷொஹெஃ கஹாங்குரெணவயபுயெதாவஸ |
ஸாரயாவஜ்ஜிபுஃ ஸுபுஸ்திதஜாவெவரீஸிஸி || ௩௩ ||

(இ-ள்) நாகைச்சேதனம், சாலனம், தோகனம் என்பவை களால், அது வெளியில் புருவநடுவைத் தொடும்வரையிலும் கிரம மாக விருத்திசெய்யவேண்டும். அப்போது கேசரி சித்திக்கின் றது.

சேதனம் தொடர்ச்சியாகவே பின்சொல்லப்படுவது. இர ண்டு கைகளின் பெருவிரல் சுட்டுவிரல்களென்னு மிரண்டினாலும் நாகைப்பிடித்துக்கொண்டு இடம்வலமாகச் சுழற்றுதல், சால னம். கைகளின் பெருவிரல் சுட்டுவிரல்களால் பசுக்கறத்தல் போலக் கறத்தல், தோகனம். (௩௩)

சேதனம்.

(அ-கை) அதன் * சாதனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

† ஸுஹீவத்ருநிஹஸஸு ஸுதீக்ஷாஹிஸ்திரிபுயம் |
ஸாரிஜாயதகஸுநரொரிஜாத்ருஸரிஹிநெசு || ௩௪ ||

* கேசரியின் வேறுசாதனங்களாகிய மதனமும், மேளனமும் ஆம் மேளனத்தின் மந்திரமும் யோககுண்டலியுபநிஷத்தின் உ-வது அத்தியா யத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சேதனாதி கோண்டராலும் சொல் லப்பட்டுள்ளது.

† இவை யோககுண்டலியுபநிஷதத்தின் வாக்கியம்.

(அ-கை) இதுவும்தான்:—

‘ரொஜோ துண்டிநெக || ௩௩ ||

ஏழுநாள்வரையிலும் காலையும் மாலையும் சைந்தவ கடுக் காய்த்துள்ளாளால் தேய்த்தலும் செய்யவேண்டும். யோகாப்பி யாசிகளுக்கு உப்பு நிஷேதிக்கப்பட்டிருத்தலால், கருங்காவிப் பட்டை கடுக்காய்களின் தூள்களைக் கொள்ருகிறார்கள். இங்கே சைந்தவத்தைக் கூறியது ஹடாப்பியாசத்திற்குமுன் கேசரியை யப்பியசிக்கு மபிப்பிராயத்தாலாம். ஏழுநாட்சென்றபின் அதா வது எட்டாவது நாளில் முன் சேதித்ததையிட ஓர் மயிராவது அதிகமாய்ச் சேதிக்கவேண்டுமென்பது பொருள். (௩௫)

ஷண்மாலாடி ஸநாஸிரிய சிறுரா(ரா)பெயல்புணஸ்யதி ||

* இது யோகதர்ஸனியுபநிஷத் வாக்கியம்.

(அ-கை) சேதனமுதலியவற்றால் நாக்கு விருத்தியானபின்
செய்யவேண்டிதைக் கூறுகின்றார் :—

ஸாஹபெதௌ ருஹுலு வொரஹுதௌ ||௩௭||

(ஆ-கை) இனிக்கேசரியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார் :—

[illegible]

அரைக்கண்ணமென்பது அரைமுகூர்த்த (ஒருநாழிகை அல்லது ௨.௪ நிமிஷ)மாம். 'கண்ணம் என்னும் சப்தம், உற்சவம், முன்கை, முகூர்த்தம், நியமம், அவ்வியவஸ்தை, சமயம் என்பவற்றிற்கா' மென்பது நானார்த்தநிகண்டு. (௩௮)

நவகேதுவாஹவெதுஸ்யொரேஷாஹவெதிவெயஸீ || ௩௯

(இ-ள்) கேசரி முத்திரையை யறிகிறவனுக்கு ரோகமு
மில்லை, மாணமுமில்லை, தந்திரையுமில்லை, நித்திரையுமில்லை, தாக
முமில்லை, மூர்ச்சையுமுண்டாகாது. (நக)

* இது தீயானபிந்து யோகசூடாமணியுபநிஷதங்களின் வாத்தியம்.

(அ-கை) இதுவுமது :—

* வீயுதெநஸரொமெண விவ்யுதெநயகூடிணா |
வாயுதெநஸகாவெந பொஃஹாஃவெதிவெயுநீடி ||

(இ-ள்) எவன் கேசரிமுத்திரையை யறிநிறுநோ, அவன் சுரமுதலிய ரோகங்களினாலும் பீடிக்கப்படான். கர்மத்தாலும் பற்றப்படான். காலனாலும் பாதிக்கப்படான். (சு0)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* விசுஹா திவெயஸா ஜிஹா வரதிவெயதா |
தெநெஷாவெயுநீநாஃஹாவிநெயி-புரவிதா ||

(இ-ள்) † எதனால் சித்தம் புருவநொகிய ஆகாயத்தில் சரிக்கின்றதோ, நாக்கும் அவ்வாகாயத்திலேயே செல்லுவதாய்ச் சரிக்கின்றதோ, அக்காரணத்தால் இந்தக் கேசரியென்னும் பிர சித்தமாகிய முத்திரை கபிலர்முதலிய சித்தர்களால் கிருபிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

முன் முன்று சுலோகங்களிலுள்ள விபாதிமுதலியவற்றின் புனருத்தியோ, அந்தச்சுலோகங்கள் சங்கிரகிக்கப்பட்டவை களா யிருத்தலால் தோஷமுடையதாகாது. (சுக)

(அ-கை) இதுவுமது :—

வெயயபுரஃஹிதெயெந விவராயுஃஹிவெயுபு-கஃ |
நதஸுஷுரதெவிநுஃ காரிநுரஸெஷிதஸுயா || சஉ ||

(இ-ள்) எந்தயோகியினால் கேசரி முத்திரையால் நாக்கின் மேற்பாகத்திலிருக்கும் துவாரம் முத்திரிக்க (முட) ப்படுகின்றதோ, அவ்னுக்கு இளம்பெண்ணோடுகூடினாலும் பிந்து நழு வாது. (சஉ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* இக்குறியிட்டவை தியானபிந்து யோகநுடாமணியுபநிஷத்வாக் கியங்கள்.

† இது சாண்டில்யத்தும் கூறியுளது,

* உற்தொவியடிவிடும் ஸம்பாஷைபொநினைதம் |
புஜகதிபூட்டஹதஸதுர நிவலையொநினை உயா ||

(இ-ள்) நடுவினாலும், எப்போது வந்து யோனிஸ்தானத்தை யடைகின்றதோ, அப்போதே கோசத்தைச் சுருக்குதலென்னும் யோனிமுத்திரையால் மிக்கப்பட்டபட்டதாய், ஆகருஷண சக்தியால் இழுக்கப்பட்டு மேற்செல்லுகின்றது. (சுழுமுனைமார்க்கமாக வந்து ஸ்தானத்தையடைகின்றது).

கோசத்தைச்சுருக்கி யென்பதனால் வஜ்ஜிராவிமுத்திரை
சூறிப்பிக்கப்பட்டது. (சுந.)

(ஆ-கை) இதுவுமது :—

ஊட்டஜிஹ்வஸ்திரொஹக்ஷா ஸோபோந்ஹரோதியம் |
 ஜாஸாயெநநஸநேஹா ஜித்யுஹபதிபொமவிக ||

(இ-ள்) எவன் மேற்றுவாரத்தில் செலுத்திய நாக்கையுடைய வளாய் நிச்சலனாகி, அங்கு ஒழுக்குகின்ற சந்திராமிர்தத்தைக்குடித் தலாகிய சோமபானம் செய்கிறானோ, அவன் அரைமாதத்தில் மிருத்தியுனைவ ஜெயிக்கிறான். சந்தேகமில்லை. (இது நிச்சயம்). ()

(அ-கை) இதுவுமது :—

நித்யம்வெஹக்ஷயாவதிஹம் ஸநீரொயஸ்யபொயிதஃ |
தக்ஷகௌணாவிதிஷ்டஸ்ய விஷம்தஸ்யநஸவதி || ௪௫ ||

(இ-ள்) இன்னும் எந்தையோகியின் சரீரம் நாடோறும் சோம கலையால் நிரம்புகின்றதோ, அவனுக்கு தக்ஷதனால் கடிக்கப் படினும் விஷம் பரவாது (அதனாலாகிய துக்கமில்லை). (சுரு)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஐந்தாம் நியாயவாழி வெழுவவதி டுமநீவகம் |
தயாவொகுகாவண்ண டுமெஹீதெஹம் நமோஸ்துதி ||சுக||

* இது தீயானபிந்துவி லுளது.

(இ-ள்) எப்படி அக்கினி விறகையும், தீபம் எண்ணெயோடு கூடிய திரியையும் விடுகிறதில்லையோ, அதுபோல சோமகலையால் நிரம்பிய தேசத்தைத் தேகி (ஜீவன்) விடுகிறதில்லை. (சுசு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

மொஹிம்ஹக்ஷயெஹிம் விவெஷிரவாராணம் |

கூம்நந்திஹந்திம் உதரெதக்ஷகூலவாந்தகாஃ || ௪௭ ||

(இ-ள்) இனிச்சொல்லப்படும் பரிபாஷையுடைய கோமாமிசத்தைத் தினந்தோறும் சாப்பிடக்கடவன். சொல்லப்படும் * அமரவாருணியையும் குடிக்கக்கடவன். அந்தயோகியை நான் குலீன(நற்குலத்திற் பிறந்தவ)னென்று மதிக்கிறேன். மற்றவர்கள் (இனிச்சொல்லப்படும் கோமாம்சபக்ஷணமும் அமரவாருணியைக் குடித்தலுமில்லாத அயோகிகள்) குலகாதக (குலத்தைக் கெடுப்பவ) ராவர்.

நான் என்றது ஹாலாசிரியர் சொல். குலத்திற் பிறந்தவன் குலீனன். அவனை நற்குலத்திற் பிறந்தவனென்று மதிக்கிறேன் என்றார். அது பிரஹ்மவைவர்த்தத்தில்.

“கூதாயுளவிதரளதெநயநொஷஸ்கூலுந்தகி
ஜாயதெபொமவாநுதூ தூதூக்ஷபுதாஹ் ஹேஃ ||

அவனால் பெற்றோர் கிருதார்த்தராகின்றனர். அந்தத்தேசமும் குலமும் தன்னியமாகின்றது. யோகவான் (யோகி) எங்கே பிறக்கிறானோ அந்தக் குலமும் குறைவின்மையை யடைகின்றது.

ஹுஷ்டிஸம்ஹாஷிக்ஷுஷுஷுஃ

வாஹ் க்யுதெஜாவிவெக்ஷாநு |

ஹக்ஷொடிஸதாவாதம்

வாநாகிவ்ஜிநம்நுணாஃ ||

அவனால் பார்க்கப்பட்ட பேசப்பட்ட பரிசிக்கப்பட்ட பிரகிருதி புருஷவிவேகமுள்ளவன் அநேகங்கோடி ஜனனமாணங்

* அமரவாருணியைத்தமிழில் கள்ளென்று பரிபாஷையாகக் கூறுவர்

களில் விழும் துன்மார்க்க புருடனையும் புனிதமாக்குகிறான்.” என்றும், பிரஹ்மாண்ட புராணத்தில்.

“ மஹிமஸூநாம்பஹஸெண வாநவ்ருஷ்டதேநவ |

ஹ்ருஷ்டாநிலஹஸெண யொமாஹ்ராவ்விஸிஷ்டதே ||

ஆயிரம் கிருகஸ்தனினும், நூறு வானப்பிரஸ்தனினும், ஆயிரம் பிரஹ்மசாரியினும், யோகாப்பியாசி விசேஷமுடையவனாகின்றான்” என்றும், இராஜயோகத்தில் வாமதேவரீன்பொருட்டுச் சொல்லப்பட்ட சிவவாக்கியம்.

“ ராஜயொமஸூரோஹாத்யோ கொவிஜாநாதிதகவதஃ |

தஜ்ஜாநிவஸதேயத ஸுஷெஸம்புணஜாஜந் ||

இராஜயோக மகான்மியத்தை உண்மையாக எவன் அறிவான்? அந்த ஞானி (ராஜயோகி) என்கே வசிக்கின்றானே, அந்தத்தேசம் புண்ணியசேஷத்திரமாம்.

ஶஸுநாஶுபுநாஶுபு த்ரிஸவ்ருக்ஷஸம்பாநாஃ |

சுஜ்ஞாஸூத்ரிவஶ்யானி கிம்புநஸுத்ராபணாஃ ||

இவனைத் தரிசித்தலாலும் அர்ச்சித்தலாலும் இருபத்தொரு தலைமுறையோடு அஞ்ஞானிகளும் முக்திபதத்தை யடைகிறார்களெனின், அதை யப்பியசிப்போரைப்பற்றிக் கேட்பானேன்.

சுனயெபுமாவஹியெபுமம் யொஜாநாதிவிஸெஷதஃ |

சுயாபியாபுஸௌவாநுஃ ஸெஷெஷவ்ருஷ்டஸூகிம்பாநஃ ||

அந்தர்யோகத்தையும் பகர்யோகத்தையும் எவன் அறிகிறானே, அவன் என்னாலும் உன்னாலும் வந்திக்க(வணங்க)த்தக்கவனெனின், மற்றவர்களால் பூஜிக்கத்தக்கவனென்பதைச் சொல்லுவானேன்” என்றும். கூர்மபுராணத்தில்.

“ வணககாமுச்சிகாமவா த்ரிசுமநித்யுரேவவா |

யெயுஜ்யதேஹாபொமம் விஜ்ஞாபாஸூரேஹஸூராஃ ||

ஒருகாலமாவது இரண்டுகாலமாவது மூன்றுகாலமாவது நித்தியமாவது எவர்கள் மகாயோகத்தை அப்பியசிக்கின்றார்களோ,

ஹடயோகப்பிரதீபிகை.

(சுஎ)

(ஆ-கை) கோமாமிச சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்

நிர் :-

மொஸவெநொழிதாஜிஹா தகவ வெசொஹிதாநுநி |
மொபோவஹகண்ணுதது ஹொவா தகநாஸந்நு || சஅ ||

(இ-ள்) கோவென்னும் சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது
நாக்கு. அதை யண்ணத்தி (மேல்வாயின்) சமீபத்துவாரத்திற்
பிரவேசிப்பித்தல், கோமாயிசபக்ஷணமாம். அதுவோ மகாபா
தகங்களை நாசஞ்செய்வதா யிருக்கின்றது. (சுஅ)

(ஆ-கை) அமரவாருணி யென்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்

தைக் கூறுகின்றார் :—

ஜிஹாவு வெள்ளம்ஹத வநிநொதூதிதம்பு |
 உநாசுவு வதியிலாரஃ ஸஸ்யாபிரவாராணி || ௪௬ ||

(இ-ள்) நாகக்கை மேற்பிரவேசிப்பித்தலா லுண்டாகும் அக் கினியா (உஷ்ணத்தா) லுண்டாகுவதாகிய (புருவத்தின் இடது பாகத்திலிருக்கும்) சந்திரானினின்று ஒழுகும் சாரம் எதுவோ, அது அமரவாருணியாம். (அமரவாருணியென்னும் சப்தத்திற்குப் பொருளாம்). (சுக)

(அ-கை) இதுவுமது :—

வாழ்வத்தியதிலும்விசாகமுநீதிசம்ஜிஹாரஸஸுநிநீ |
 ஸக்ஷாராகுடாகாஜீஷுமுஸஹஸ்ரீய்யாஜுதமுராதயா |
 வராயநாமஹரணம்ஜரானகரணம்ஸகாமரோஹீரணம் |
 தஸுஸுராதிரகஸிஷ்டமுனிதம்வரிபாமநாகஷபணம் ||

(இ-ள்) எப்போது நாக்கின் மேல்ரந்திர(துவார)த்தை இடைவிடாது தொடுதலால், எவனுடைய நாவானது சோமரசத்தின் (சந்திராமிர்தத்தின்) ஒழுக்குடையதும், கரிப்போடுகூடியதும், உறைப்பு புளிப்பு பால் என்பவற்றிற்குச் சமானமானதும், தேன் நெய் என்பவற்றைப் போன்றதுமாகிய இரசமுடையதாகுமோ, அப்போது அவனுக்கு வியாதிகளைப் போக்குதல், ஜரையை (மூப்பை)க் கெடுத்தல், தன்பேரில்வரும் ஆயுதங்களைத் தடுத்தல், அணிமாதி யெட்டுக் குணங்களு முடையவகுதல், அமரத்துவம் (மரணமின்மை), சித்தாங்களைகளை (சித்தப்பெண்களை) ஆகருஷிக் கும் சக்தியென்னு மிவைகள் உண்டாகின்றன. (10)

(அ-கை) இதுவுமது :—

சூய்யுபுஷொஹவதூ வஜ்ஜமலி தஹ்ராணாஹ்வாஹ்வா |
 ஹ்ருய்யுபுஷொஹவதூ நான்யிபுஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வா |
 உதூஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா |

ஹ்ருய்யுபுஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா ||

(இ-ள்) நாக்கைக் கபால குஹரத்தில் செலுத்திப், பின் மேல்முதமாக்கிக் குண்டலினி சக்தியைத் தியானித்து, சாதன பூதமாகிய பிராணனால் கண்டத்திலுள்ள பதினாறு இதழ்க்கமலத் தில் விழும் ஹடயோகத்தா லடையப்பட்ட பரிசுத்தமான தாரா வடிவமாகிய அலைகளோடுகூடிய சந்திராமிர்த மென்னும் இர சத்தை எவன் குடிக்கிறானோ, அந்த யோகி வியாதியில்லாத வனும், தாமரைத்தண்டுபோல மிருதுவான சரீரமுடையவனு மாய் வெகுகாலம் ஜீவிக்கிறான். (11)

(அ-கை) இதுவுமது :—

யசுபூராயெய்ஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா |

தவ்யுஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா |

வநூதூராய்ஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா |

தவ்யுஷொஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வாஹ்வா || 12 ||

(இ-ள்) [“தஸுராஸிவாயாலெயுவரஜாதுவ்யவஸ்திகஃ || அதனது சிகைமத்தியில் பரமாத்மா பொருந்தியிருக்கின்றார்” என்னும் சுருதியால்] மேருவைப்போல உயர்ந்திருக்கும் சுழுமுனையாகிய மேருவின் மேற்பாகத்தின் மத்தியிலிருக்கும் சோமஜலம் ஓழுகும் துவாரம் எனவோ, அதில் நற்புத்தியுடையோன் (இரஜோ தமோகுணங்களால் ஜெயிக்கப்படாதசத்துவ குணமுள்ளவன்) ஆத்மதத்துவத்தைக் கூறுகின்றான். ஆறுகளின் (கங்கை யமுனை சரஸ்வதி நருமதை முதலிய சப்தங்களுக்கு வாச் சிபமாகிய இடைபிங்கலை சுழுமுனை கார்தாரிமுதலிய நாடிகளின்) முகம் அந்தத் துவாரத்தி லிருக்கின்றது. சந்திரமண்டலத்தினின்றும் சாரத்திற்குச் சாரம் ஓழுகுகின்றது. அதனால் (அப்படியொழுதுவதனால்) மனிதர்களுக்கு மரணமுண்டாகின்றது. ஆகையால் அந்த (முற்கூறிய) கேசரியென்னும் நல்லகரணத்தைப் பந்திக்கவேண்டும். (அப்படிப்பந்திக்கின்) சந்திராபிரதம் ஒழுகாதாகலின் மரணம் உண்டாகாதென்பது தாற்பரியம்.) ஆன்றேல் (அக்கரணத்தைப் பந்திக்காவிடின்) காயசித்தி (ரூபலாவண்னியமும் பலமும் வஜ்ஜிரத்தைப் பொடித்தலுமாகிய காயத்தின் சித்தி) யுண்டாகாது.

ஆத்மா விபுத்துவமாகிய கேசரி முத்திரையில் அபிவித்தியாதல், அதில் ஆத்மதத்துவத்தை யெனப்பட்டது. (௫௨)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஸுஷிராஜ்ஜநஜநகம் வஹஸுராதஸேஜிதஸு |

திஷ்டெவெவாஸுஜா தஸுஸுஜாஸுஜெந || ௫௩ ||

(இ-ள்) ஐந்து பிரவாக (இடை முதலியவற்றின் ஓட்ட)த் தோடு கூடியதும் (அலென்கிகமா யறிவிக்கப்படும்) ஆத்மசாஷ்நாத்காரத்தை யுண்டாக்குவதுமாகிய துவாரம் எனவோ, அந்த நிரஞ்சன (அவித்தையும், அதன்காரியமாகிய சோகமோகாதி களும் அஞ்சனமாம். அவ்வஞ்சன மில்லாத) துவாரமாகிய குனிய (ஆகாச)த்தில் கேசரிமுத்திரை ஸ்திரமாகின்றது.

(அ-கை) இதுவுமது :—

வணகஸ்வரூபியென்ஜ ரெகஸூஉராஅவெஅரீ |

வணகாபெவாநிராலம்ப வணகாவஸூரெநோநநீ || ருச ||

(இ-ள்) பீஜங்களில் சிருஷ்டிவடிவமாகிய பிரணவமென்னும் பீஜம், முக்கியம்; முத்திரைகளில் கேசரியென்னும் முத்திரை, முக்கியம்; தெய்வங்களில் நிராலம்பமாகிய (பற்றுக்கோடில்லாத) தெய்வம், முக்கியம்; அவஸ்தைகளில் உன்மனீயவஸ்தை முக்கியமாம்.

பிரணவபீஜம் முக்கியமென்பது. “ஒரீதெடுதடிக்கூரலீஉம் ஸவஹ || ஒமென்னும் இவ்வட்சரம் இவ்வெல்லாமு(ஜகத்து) மாம்.” என்று மாண்கேகிய உபநிடத்தில் கூறியிருக்கின்றது. ஆலம்பனத்தை விடின் ஆத்மாவின் சொரூபநிலை புண்டாகுதலால், ஆலம்பனரூபியதெய்வம் முக்கியமென்றார். பீஜமுதலிய வற்றுள் பிரணவமுதலியன முக்கியமாதல்போல முத்திரைகளில் கேசரிமுத்திரை முக்கியமாமென்பது பொருள். (ருச)

உட்டியானபந்தம்.

(அ-கை) உட்டியானபந்தத்தைச் சொல்லக்கருதி, முதலில் உட்டியானமென்னுஞ் சொல்லின் பொருளைக் கூறுகின்றார்:—

* ஸபெரீயெ நஸுஷு ரீயாரம் ஸ்ரணஸுஸீயதெயதஃ |

தஸூஉஸுஸீயநாவெய்யா பொமிஹிஸுஸுஉரஹுதஃ ||

(இ-ள்) எந்தக்காரணத்தால் எந்தப் பந்தத்தால் கட்டுப் பட்டபிரணன் சுழுமுனையென்னும் மந்தியநாடியில் பறக்கின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் அது மச்சேந்திரர்முதலிய யோகிகளால் உட்டியானபந்த மெனப்பட்டது.

உஸீயம்-பறத்தல். இந்தப்பந்தத்தால் பிரணன் சுழுமுனையில் பறக்கின்றமையால் உட்டியானமெனப்படுகின்றது.

(அ-கை) இதுவுமது:—

* இது யோகதண்டில் யோசகோபநிஷதங்களின் வாக்கியம்.

* உஜீநக்ஷுராதெயஸூர ஈவிஸ்ராஜாஹோஷமஃ |

உஜீயாநந்ததெஷவஸூர துதூஷாஹோஷித்யதெ ||ருக||

(இ-ள்) பெருமாகாயமாகிய பிராணன், எந்தப் பந்தத்தால் விசிராந்தியில்லாதாகும் வண்ணம் சுமுமுனையில் உட்டினம் (பறத்தலைச்) செய்கின்றதோ, அந்தப்பந்தமே உட்டியானமென்னும் பெயருடையதாம். அவ்விஷயத்தில் பந்தத்தின் சொருபம் என்றசொல்லப்படுகின்றது.

எப்போதும் தேகாவகாசத்திற் கதியையுடையதா யிருத்தலால் பெருமாகாயமாகிய பிராணனென்றார். (ருக)

(அ-கை) உட்டியானபந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

* உஈரெவஸூரிந்தாநம் நாவெரவஸூரஹுகாரபெஷ |

உஜீயாநொஹுஸனஷாஹொ ஶூத்யுபோதாமகெஸுரீ ||

(இ-ள்) வயிற்றில் நாவியின் மேற்பாகத்தையும் கீழ்ப்பாகத்தையும் முதுகோடு ஒட்டும்படி பின்னிழுக்கவேண்டும். (நாவியின்மேல் கீழ்ப்பாகங்களை யிழுத்தலென்னும்) இந்த உட்டியானபந்தம் மிருத்தியுவென்னும் யானைக்குக்கேசரியா (சிங்கமா)ம் (அதைக்கெடுப்பதாயிருக்கின்றது).

இங்கே கீழ்ப்பாகத்தையுமென்றது சகாரத்தால் (உம்மையால்) கொள்ளப்பட்டது. (ருள)

(அ-கை) இதுவுமது :—

† உஜீயாநந்தஹவஸூர மஹாஸூராகயிதாவஸூர |

கஹுஸெதூததயஸூர வுஜோஷித்யுரஹோஷதெ ||

(இ-ள்) குருவினால் எப்போதும் சகஜமாய்ப் சொல்லப்பட்ட உட்டியானபந்தத்தை நிரந்தரம் எவன் அப்பியதிக்கிறானோ, அவன் விருத்தனாயினும் தருணைப்போலாகிறான்.

(அ-கை) உட்டியானபந்தத்தின் சொருபத்தையும் அதன் கீர்த்தியையும் கூறுகின்றார் :—

* இது தீயானபிந்து, யோகதடாமணி, வாகோபந்ஷிதங்களின் வாக்கியம்.

† இது தீயானபிந்து, யோகதடாமணியுபந்ஷிதங்களின் வாக்கியம்.

* நாவொலுபுலயஸூவி தாநகூயபூதபததஃ |

ஷணாஸலிஸுலெநுத்யுஃ ஜயதெயவநஸஸயஃ || ௩௯ ||

(இ-ள்) நாபியின் மேற்கீழ்ப்பாகங்களை மிகமுயற்சியால் பின் இழுக்கவேண்டும். ஆறுமாசம் அப்பியசித்தால் மிருத்தியுவை ஜயிப்பன். இதற்சந்தேகமில்லை. (௩௯)

(அ-கை) இதுவுமது:—

ஸவெபுஷாஸெவஸாயாநா ஸுதூரோஹுஸூபாநகஃ |

உஷ்யாஸெஷுஸெவஸெ ஸுக்ஷிஷுஸாவிகீஷவெஷ || ௪௦ ||

(இ-ள்) பந்தங்களெல்லாவற்றிலும் உட்டியானபந்தமே உத்தமம். ஏனெனின் உட்டியானம் திடமாய்ச் செய்யப்படிந் முத்தியிப்பாகவேயுண்டாம்.

உட்டியான பந்தம் செய்யின் பறவைகதியாகச் சுழுமுனையில் பிராணன் செல்லுதலால் “ஸரீராயஸெஷுஸாவிகீஷவெஷ || சமாதியில் மோக்ஷத்தை யடைகிறான்” என்னும் வாக்கியத்தால் சுகஜமாகவே முத்தியுண்டாமென்பது தாற்பரியம். (௪௦)

மூலபந்தம்.

(அ-கை) மூலபந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

† வாஷிபூஷாஸெவஸெஷு யொநிஸாகூஸெஷுஷு ||

ஸவாஸெஷுஷுஷுஷு ஸெஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு || ௪௧ ||

(இ-ள்) குதியால் யோனியைச் செவ்வையாகப் பிடித்துக் குதத்தைச் சுருக்கவேண்டும். கீழ்ச்செல்லும் வாயுவாகிய அபாணனை மேலிழுத்தலால் மூலபந்தம் சொல்லப்படுகின்றது.

குதியால் யோனிஸ்தானத்தைப் பிடித்தல் பூர்வகமாய்க் குதத்தையிழுத்தல், மூலபந்தமெனப்படுகின்றது என்பது பொருள். (௪௧)

* இவை யோகசிகோபநிஷத்வாக்கியங்கள்.

† இது தியானபிந்து, யோகசூடாமணியுபநிடதங்களின் வாக்கியம்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

* தபொஹதிவேநாவெ ஹஹு-மகா-ரூபெவவாகு |
சூகாஹநெநநதாவ ஹு சேவலவாயெவிற்பொமிநஃ||

(இ-ள்) அதேகாதியை(கீழ்ச்செல்லுதலை)யுடைய அபான
னைப்பலமாய் இழுத்தலால் (மூலாதாரத்தைச் சுருக்குதலால்)
மேற் (சமுமுனைபிற்) செல்லுவதாகச் செய்கிறான். அதை யோகி
கள் மூலஸ்தானத்தின் பந்தனம் மூலபந்தமென்றும் பதப்பொ
ருளாகக் கூறுகின்றனர்.

இதனால் (இச்சலோகத்தால்) மூலபந்தசப்தார்த்தமும் முன்
சலோகத்தால் அதன் பந்தனப்பிரகாரமும் சொல்லப்பட்டமை
யால் புனருத்திகோஷம் (கூறியது கூறலென்னும் குற்றம்)இல்லை.

(அ-கை) இனி யோகபிஜத்திற் சொல்லியபடி மூலபந்தனத்
தைக் கூறுகின்றார்:—

† மஹாவாஹு-பா தஸாவீயு வாயுரோகாஹபெஹுராகு |
வாராவாராயவாயுபு ஸோபாதிஸீரணஃ || கூங ||

(இ-ள்) இரண்டு குதிகளால் (பரட்டின் கீழ்ப்பாகத்தால்)
குதத்தைச் செவ்வையாய்ப் பிடித்து, வாயுசமுமுனைபின் மேற்
பாகத்திற் செல்லும்படி வாயுவை(குதத்தை)ப்பலமாக இழுக்க
வேண்டும். இது மூலபந்தமாம்.

இது மூலபந்தமாம் என்பது அத்தியாகாரம். (கூங)

(அ-கை) இனி மூலபந்தத்தின் குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

† பூரணாவாந்ந தாஹிநு சேவலவாயெவெவக தாழ்
மகாயொமஸுஸவலிபி யஹு தாநா குஸாஸபஃ ||கூச||

(இ-ள்) மேலும் கீழுந் செல்லுவனவாகிய பிராணபானவா
யுக்களும், நாத. (அநாகதத்துவனி)விந்துக்(அதுஸ்வாரக்)களும்
ஃக்கியத்தை யடைந்து, யோகத்தின் நல்ல சித்தியை, அப்பியாசி
களுக்குத் தருகின்றது. இதற் சமுசயமில்லை.

* இது யோகதண்டலியுபநிஷத்தின் வாக்கியம்.

† இவை யோகத்தோபநிஷத்தவாக்கியம்.

இதன் தாற்பரியம்:—மூலபந்தம் செய்தலால் அபானன் பிராணனோடு ஒன்றாய்ச் சுழுமுனையிற் பிரவேசிக்கின்றது. அதனால் நாதம் வெளிப்படுகின்றது. அதனால் நாதத்தோடு பிராணான னிரண்டும் இருதயத்தின்மேற்சென்று, நாதத்திற்கு விர்துவோடு ஐக்கியங்கொண்டு பிரஹ்மரந்திரத்திற் செல்லுகின்றன. அதனால் யோகசித்தி யுண்டாகின்றது. (சுச)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* சுவாநவபுரணயொரெக்யம் க்ஷபொலீகு வுஸ்ரீஷபொரி
யுவாஹவதிவ்யுஷொவி ஸுகதம்மீலவாஸநாசு || சுரு ||

(இ-ள்) எப்போதும் மூலபந்தனத்தைச் செய்தலால் அபான பிராண னிரண்டின் ஐக்கியமும், (கட்டுப்பட்டிருக்கும்) மூத்திரப் புரிஷ(மல)ங்களின் க்ஷய(வீழ்ச்சியு)முண்டாகின்றன. விருத்தனும் தருணானுகின்றன. (சுரு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* சுவாநெஹயுமெஜாதெ வ்யாதெவநிஹைஷு |
தஜாதநஸிவாஹீவடா ஜாயதெவாயுநாஹுதா || சுசு ||

(இ-ள்) மூலபந்தத்தால் கீழ்ச்செல்லும் அபானவாயு மேற் செல்லுவதாய் அக்கினிமண்டலத்தை யடையும்போது ஜடராக் கினியின்சிகை, வாயுவோடுசேருதலால் நீளுகின்றது.

அக்கினிமண்டலம் நாபியின் கீழ்ப்பாகத்தில் திரிகோணமாயிருக்கின்றது. அது யாஞ்ஞவல்கியரால்

“ஹைஸ்யெஸிவிஸ்டாநம் தவஜாஹைநஹைஷு |
த்ரிகொணஹைநஹைஷாணாம் வதாஸஸுஹைஷுஷா |
ஹைஸ்யெவதாமாநாம் ஸத்யெதேஹீவ லீலிதெ |
தநயெதாஸீவாதயீ ஸதாதிஷுதிவாவகெ ||

* இது தியானபிந்து, யோககுடாமணியுபநிஷதங்களின் வாச்சியம்

* இது யோககுண்டலியுபநிஷத வாச்சியம்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

* துதையாடுதாவநு வானா வுண்ணுவுவாடுவகடு |
தெநாதுதவ ியது ஐவடுநாடுவாடுவகடு || சாது ||

(அ-கை) இதுவுமது:—

† தென்குணாநீஸா வாஸதவாஸாஸு ஸாஸு தெ |
 ஈணாஹதாஹஜதீயநிஸுஸுஜே - தாஸுஜெஸ || ௬௨ ||

(இ-ள்) அதனால் (அக்கிரமியின் அத்தியாக்ரந்திபனத்தால்) செவ்வையாய்த் தழிக்கப்படுமென்கால் தூங்குகின்ற மூண்டவிளி சக்தி நன்றாய் விழிப்புடையதாகின்றது. தண்டத்தா லடிக்கப்பட்ட சர்ப்பத்தைப்போல நிசுவாசத்தைச்செய்து சரளத்தன்மை (நிமிர்ச்சி)யை யடைகின்றது. (ஈறு)

(அ-கை) இதுவும்தான்:—

ஸிவன்ஷ விரெஷ்வததொஷ ஹநாபுர்தாரங்ருஜெக் |
கணாநித்ராஜேமபாயஃ கத வெபுரபொமிவிஸைடி ||

* இது சாண்டில்மோபதிஷித்திப் கூறப்பட்டுள்ளது.

† இவை யோககுண்டலியுபநிஷத்தின் வாக்கியம்.

ஜாலந் தரபந் தம்.

‡ കണ്ണിറകു ള്ളി ഈറ്റിയെ ഹാവവെതുൗംകുറുപും |
 വെന്ദൊജരയംഗനം വെട്ടാധം ജരാദീത്യംവിനാശകം ||

‡ இவை தியானபிந்து, யோகச்சீகோபநிஷத்வாக்கியங்கள்.

ஜாலம்யரொகூதெஷம்யெ சுணஸம்கொவருகூணெ |
நவீயலுஷம்வததகுழை நவவாயுஃவ்ருகூவ்யுதெ || எஉ ||

(இ-ள்) கண்டத்தைச் சுருக்குதலாகிய ஜாலந்தரமென்னும் பந்தத்தைச்செய்தால் அமிர்தம் ஜடராக்கினியில்விழாது. பிராணனும் கோபிபாது (வேறுநாடியில் வாயு செல்லுதலாகிய பிரகோபத்தைச்செய்யாது). (எஉ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

சுணஸம்கொவருநெநெவ வெநாவுளவூம்ஹபெடிவழி |
பெயுமகூபிரெஹேயம் ஷொஹாயாராயபெய்நடி || எங ||

(இ-ள்) திடமாகக் கண்டத்தைச் சுருக்குதல் மாத்திரம் தால் இடை பிங்கலைகளென்னு மிரண்டு நாடிகளையும் ஸ்தம்பிக்க வேண்டும். அங்குஷ்டாதாரமுதல் பிரஹ்மரந்திரம் வரையிலுள்ள பதினாறு ஆதாரங்களின் பந்தத்தைச்செய்யும் இந்த (கண்டஸ்தானத்திலுள்ள) விசுத்தியென்னும் மத்திமசக்கரம் அறியத்தக்கதாம்.

சம்மஹமூஜாந்ருஹ ஸீவிநீவிம்மநாலபி |
ஹபூதி வாகுணஷெஸுஹ அஸிகாநாவிகாதயா |
ஹுலபெயுஹமொஹு பெயுபாவஹ ஹராயுகூ |
வனதெஹிஷொஹாயாராய கயி தாயொமிவம்மெவெ ||

அங்குஷ்டம், குற்பம் (பாடு), முழந்தாள், தொடை, பீஜத்தின் கீழ்நரம்பு, இலிங்கம், நாபி, இருதயம், மிடறு, கழுத்து, நாக்கு, மூக்கு, புருவநடு, நெற்றி, சிரசு, பிரஹ்மரந்திரம் என்னு மிவை யோகிபுங்கவர்களால் ஷோடசாதார மெனப்படுகின்றன” என்னும் இவ்வாதாரங்களில் தாரணசெய்தலின் பல விசேஷம் கோரக்கசித்தாந்தத்தில் அறியத்தக்கதாம். (எங)

(அ-கை) முற்கூறிய பந்தத்திரயங்களின் உபயோகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

பெயுஸூநம்ஸரிகூஹு உபிபாநஸ்காரபெசு |
ஹாஹவிம்மொஹு வாமுயெபூபிபெயி || எச ||

(இ-ள்) மூல(ஆதார)ஸ்தானத்தைச் செவ்வையாய்ச் சுருக்கி நாபியைப் பின்னிழுத்தலாகிய உட்டியான பந்தத்தைச் செய்ய வேண்டும். கங்கையமுனையென்னும் இடைபிங்கலைகளைப் பந்தித்து சுழுமுனைமார்க்கத்தில் பிராணனைச் செலுத்தவேண்டும்.

இங்கே இடைபிங்கலைகளைப் பந்தித்து என்பதனால் ஜாலந் தரபந்தத்தால் என்று பொருளாகின்றது ; “ கண்டத்தைச் சுருக்குதலினாலேயே இரண்டு நாடிகளும் ஸ்தம்பிக்கின்றன.” என்று (எந்-வது சுலோகத்தில்) கூறப்பட்டிருத்தலால். (எச)

(அ-கை) இதுவுமது :—

சுநெநெநவவியாநெந ப்ரயாதிவவநொலய்யு |

ததொநஜாயதெஜேத்யு ஜ்ஜராரொமாஹிகுதயா ||

(இ-ள்) இவ்விதத்தினாலேயே பிராணன் இலயத்தை (ஸ்திரத்தன்மையை) அடைகின்றது. அதனால் (பிராணனது இலயத்தால்) மிருத்தியு ஜரை ரோகமுதலியவைகள் உண்டாகிறதில்லை.

சுதியின்மை பூர்வகமாக பிரஹ்மரந்திரத்தில் நிலைத்தல், பிராணனது இலயமாம். முதலியவென்னுஞ்சொல்லால் நரை, திரை, தந்திரை, ஆலசியமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படுகின்றன. (எரு)

(அ-கை) இதுவுமது :—

வ்யயத்யுயநீடிஃஸ்யவஃ ஶஹாஸிஸெஸுஸெஸிவ்யு |

ஸவெஃஷாஹஃ தஜ்ஜாணாஃ ஸாயந்யொயிநொவ்யுஃ ||

(இ-ள்) இந்த மூன்று பந்தங்களும் சிரேஷ்ட (வேதாட்சா தாரங்களில் மிகச்சிலாக்கிய) மானவைகளும், மச்சேந்திரர்முதலிய சித்தர்களாலும் சேவிக்கப்பட்டனவும், சகலஹத்தந்திர (உபாய)ங்களுக்கும் சாதனமு (சித்தியையுண்டாக்குவனவு) மாமென்று கோரக்கர்முதலியயோகிகள் அறிகின்றார்கள்.

யதின்தவதவநா ஐயகந்திவநாவிண:

(இ-ள்) திவ்விய (உத்திருஷ்ட) வடிவமாகிய யாதொரு அமிர்தம் (அண்ணத்தின் மூலத்திலுள்ள) சந்திரானினின்றும் எழுகின்றதோ, அது முழுவதையும் நாபியிலிருக்கும் அனல்வடிவமாகிய சூரியன் விழுங்குகின்றது. அதனால் (சூரியன் அமிர்தத்தை விழுங்குதலால்) தேகம் ஜரையடையதாகின்றது.

“நாவிசெயுஷிதொநித்யம் வாஸுரொஹநாதகஃ |
சுபீதாதாஷிதொநித்யம் தாமுஜிவெவநாஃ ||

வஷ-த்யொஃஸுந்ராமாஸத்யுஷ்டி-செபாஸவி ||
காண-ததுகத-வம் பெநயீயமஷோஷுதெ ||

ஆதலால் எதனால் (எந்தக் காரணத்தினால்) அபிரீதம் அடை யப்படுகின்றதோ, அந்தக்காரணத்தைச் செய்யவேண்டும்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (எ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

தஞ்சாவூரிகாணம்ஜிவ்ஹம் ஸாயம்புஜைவநமஸ்ய |

மூராவெழிசுதொழையம் நதுபாவுயுகொழிளி: ||

(இ-ள்) அவ்விஷயத்தில் நாயிஸ்தானத்திலுள்ள அனலமாகிய சூரியனது முகத்தை வஞ்சிக்கும் உத்தம (திவ்விய) மாகிய இனிச் சொல்லப்படும் முத்திரையென்னும் கரணம் ஒன்றுண்டு. அது குருபதேசத்தால் அறியக்கூடியதாம். கோடிசாஸ்திரங்களாலு மறியக்கூடியதன்று. (எஅ)

விபரீதகரணி.

(அ-கை) * விபரீதகரணியைக் கூறுகின்றார் :—

ஊயுடும்நாரொராயஸூரொ ரூயுடும்ஹாநுரயொஸஸ் |
கூஸஸீவிவரீதாவுர மாருவாகெநுநலுதெ || எக ||

(இ-ள்) மேலே நாயியும் கீழே அண்ணமு (மேல்வாயு) மாக அதாவது மேலே அனல்வடிவமாகிய சூரியனும் கீழே அமிர்தவடிவமாகிய சந்திரனமாக இருக்கும் (விபரீதமாக அதாவது மேலுங் கீழுமாக விருக்கும் சந்திரசூரியர்களைக் கீழுமேலுமாகச் செய்த லென்னும் பதப்பொருளுள்ள) விபரீதகரணியென்னும் கரணம் குருவாக்கியத்தால் அடையப்படுகின்றது.

(அ-கை) இதுவுமது :—

† மிதுபேஷாஸபகூஸு ஜாராழிவிவயுநீ |
சூஹாரொஹஹுஸூஸு ஸஸ்ஸாபுஸோயகூஸு ||
கூபாஹாரொயகிஹவெநுநீ ஹதிதக்ஷணாக் || அ௦ ||

(இ-ள்) பிரதிதினமும் ஜடராக்கினியை விருத்திசெய்யும் விபரீதகரணியை அப்பியாசிக்கும் சாதகனுக்கு ஆகாரம், அதிகமாய்(வேண்டிய அளவு) சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். ஆகாரம் அற்பமாகுமாயின் அக்கினிக்ஷணமாத்மீரத்தில் (விநைவில்) தேகத்தைத் தகிக்கும். (அ௦)

(அ-கை) மேலும் கீழுமாயுள்ள சந்திரசூரியர்களைக், கீழுமேலுமாகச் செய்யுங் கிரியையைக் கூறுகின்றார் :—

* இது சிவசங்கிதையிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

† இது யோகதந்துவோபநிஷத் வாக்கியம்.

* சுயஸ்மிராரொஹ்யாயுபவா ஃகக்ஷணஸ்வரூபத்யுலேஹிந |

க்ஷணாஹுக்ஷிம் ஃகயிக்ஷேஹெஹுஹிநேஹிந || அக ||

(இ-ள்) கீழ்ப்பாகத்தில் (பூமியில்) சிரசைவைத்து (இரண்டு கைகளாலும்) இடுப்பைப் பிடித்துக்கொண்டு, தோள்முதல் முழங்கைவரையிலுமாகிய புஜங்களாலும் பிடரி சிரசின் பின்புறமென்ப வற்றாலும் பூமியைப்பற்றி) மேலே காலை நீட்டி முதல் நாளில் க்ஷணநேரம் இருக்கவேண்டும்.

நாளுக்குநாள் க்ஷணத்திலும் கொஞ்சமடிகமாக (இரண்டு க்ஷணம் மூன்றுக்ஷண மடிகமாக) அப்பியாசம் செய்யவேண்டும். (அக)

(அ-கை) விபரீதகரணியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார் :—

* வஹிதஃவஹிதஃவெவ வஹ்ணாஸொஹ்யுபஃநஃஸுஸுதெ |
யாஜிதாஹுஃதஃபொநித்யு ஃகக்ஷணஸ்வரூபத்யுலேஹிந || அஉ ||

(இ-ள்) சாதகனது தேகத்தில் ஆறுமாசத்திற்குமேல் திரை நரைகள் தோற்று. எந்தச்சாதகன் யாமநேரம் தினமும் அப்பியாசிக்கிறானோ, அவன் காலனை ஜயித்தவனாகின்றான்.

இதனால் யோகம் பிராரத்தகர்மத்தைப் பிரதிபலிப்பதென்பது குசிப்பிக்கப்பட்டது. அது விஷ்ணுதர்மத்தில்,

“ ஸுஹெஹாரஃஸக்ஷஸுரவி க்ஷேஹ்ணஸ்வரூபத்யுலேஹிந |

யொயொஹ்ஸுயுலேஹிநாஸுஸுதெயுலேஹிந ||

பிருதிவிபாலனே! தனது தேகத்திற்குக் கரணமாகிய கர்மத்தையும் கெடுக்கும் யோகம் எனவே, அதன் இலக்ஷணத்தையும் கேட்பாயாக” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வித்தியாரண்ணியசுவாமிகளால் ஜீவன்முக்திப்பிரகரணத்திலும்,

“ யயா வ்யாஸுக்ஷேபதஹ்நா தஸஹம் தயா தஸா

எப்படிப் பிரார்த்தகர்மம் தத்துவஞானத்திலும் பிரபலமோ, அப்படியே அந்தக்கர்மத்தைவிட யோகாப்பியாசம் பிரபலமாம். ஆகையால் உத்தாலகர் வீதகவ்னியர்முதலிய யோகிகளுக்கு சுவே ச்சையாக(தமது இஷ்டப்படி) தேகத்தைவிடுதல் பொருந்தும், என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பாகவதத்திலும், “ஷெஹம் ஜஹ்யாதுதோயிநா || சமாதியினால் தேகத்தைவிடுகின்றான்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (அஉ)

வஜ்ஜேரோலி.

(அ-கை) வஜ்ஜேரோலியிற் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குவதற்கு முதலில் அதன் பலத்தைக் கூறுகின்றார் :—

*வ்ஸெஹ்யாவததுஜோநொவி யொமொகெகூதிபுபவெவிபுநா |
வஜ்ஜேரோலீயொவிஜாநாதி ஸயொநீலிபிவாஜநு || அந ||

(இ-ள்) எவன் (எந்த அப்பியாசி) வஜ்ஜேரோலி முத்திரையை விசேஷமாகச் சுவாநுபவத்தால் அறிகிறானோ, அந்த யோகி யோகசாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட பிரஹ்மசரியமுதலிய நிய மங்களின்றி சுவேச்சையாயிருந்தாலும், அணிமாதிகளுக்குப் பாத்திரனாகின்றான். (அந.)

(அ-கை) அதன் சாதனத்திலுபயோகமுள்ள இரண்டு வஸ்துக்களையும் கூறுகின்றார் :—

ததுவஸுபயவகெசுபு ஷுமபுஷாயஸுகஸுபுவிசு |
கூநீராவெகூவிசுபயந்தாநாநீவஸவகிபுநீ || அச ||

(இ-ள்) அதில் (வஜ்ஜேரோலியப்பியாசத்தில்) உபயோகமுள்ள இரண்டு வஸ்துக்களையும் சொல்லுகிறேன். அது (தனமில்லாத) எவனுக்கும் தூர்லபமாம் (துக்கத்தினாலடையக் கூடியதாம். அல்லது துக்கத்தினாலுமடைதற்கரியதாம்). அவ்விரண்டு வஸ்துக்களெவை யெனின், ஒன்று (குடிக்கும் பொருட்டு) பால். மற்றொன்று, சுவாதீனமுள்ள ஸ்திரீ.

* இது யோகதத்துவோபநிஷத்திலும் சிவசங்கீதையிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

பதினான்கங்குலமாத்திர மளவுள்ளதுமாகிய சலாகைசெய்து, இலிங்கத்தில் செலுத்துதலை அப்பியதிக்கவேண்டும். அதாழ்தல் நான் ஒரு அங்குலமாத்திரமும், இரண்டாம் நான் டங்குலமாத்திரமும், மூன்றாம் நான் மூன்றங்குலமாத்திரமு இப்படிக்கிரமமாய் விருத்திசெய்யவேண்டும். பன்னிரண்டமாத்திரம் பிரவேசித்தால் இலிங்கம் சுத்தமாம். பதின்குலமாத்திரமுள்ளதை இரண்டங்குலம் மேல்முகமாகந்து, அதன் பன்னிரண்டங்குலமாத்திரத்தை உட்செலுத்தாடும். மேல்முகமாக வளைந்த இரண்டங்குலமாத்திரத்தை யே வைக்கவேண்டும். அதன்பின் அதைக் கம்மாளனது ப்பூதுகுழலைப்போற் கொண்டு, இலிங்கஸ்தானத்தில் செலுத்த ட்ட பன்னிரண்டங்குல நாளத்தின் (குழலின்) மேல்முகமாகந்த இரண்டங்குலமத்தியில் வாயு பிரவேசிக்கும்படி பூத்ருசெய்ய(ஊது)வேண்டும். அதனால் நன்றாய் மார்க்க சுத்தி டாகின்றது. அதன்பின் ஜலத்தை இலிங்கத்தாலிழுக்க ளும். ஜலத்தை இழுத்தல் சித்தித்தபின், முன்சலோகத் கூறியபடி விந்துவை மேலிழுத்து அப்பியதிக்கவேண்டும். ஐவை யாகருஷித்தல்(இழுத்தல்)சித்தித்தால் வஜ்ரோலிழுத் ர சித்திக்கும். இது பிராணஜயமுள்ளவனுக்கே சித்திக்கும். வனுக்குச் சித்தியாது கேசரிமுத்திரையும் பிராணஜயமு ய இரண்டும் சித்தித்தவனுக்கே இது செவ்வையாய் உண்டா மது. (அரா)

(அ-கை) இப்படி வஜ்ரோலியப்பியாசம் சித்தித்தபின், ன் உத்தராசானத்தைக் கூறுகின்றார் :—

ஶாஸ்திரமெவதஜ்ஜிஷ்டு ஶேராவெநொய்யு-ஶோஹரெசு ||

மகாசித்தியைத் தாராபின்ற விந்துசித்தியுண்டாகும். நூறுபெண்களோடு னும் விந்து ஶசியாதென்பதாம்.

இரண்டு உள்ளங்கைகளின்பேரிலும் சரீரபாரத்தினைவைத்துச் சரீரமு ஶ்னையும் மேலுயர்த்திப் பூமியிற்றாக்காது தலைமீழாய் நிற்றலை வஜ்ரோலி திரை யென்று கோண்டமுறிவர் கூறுவர்.

(இ-ள்) இரதிகாலத்தில் ஸ்திரீயின் யோனியில் விழும் விந்துவை விழுவதற்கு முன்னமே வஜ்ரோலிமுத்திரையினைப் பியாசத்தால் மேலே இழுக்கவேண்டும். (அசு9)

(அ-கை) விழுவதற்குமுன் விந்து இழுக்கப்படாவிடின், விழுந்தபின் அதை யிழுக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார் :—

வஜீ தஹநிஜ்ஹிநு-பி-உய்ய-பு-பாக்ஷுஷ்யரக்ஷயெசு || அள ||

(இ-ள்) ஸ்திரீயின் யோனியில் விழுந்த தனது சுக்கிலத்தையும் மேலே இழுத்து இரக்ஷிக்க(வைக்க)வேண்டும்.

சகாரத்தால்(உம்மையால்)விந்துவோடு ஸ்திரீயின் இரஜசை இழுத்தலும் கொள்ளப்படும். (அள)

(அ-கை) வஜ்ரோலியின் குணங்களைக் கூறுகின்றார் :—

வனவம்ஸாபக்ஷயெஹிநு-பு-பாக்ஷுஷ்யரக்ஷயெசு |

பிரணம்ஸிநு-பா-தெ-ந ஜீவம்ஸிநு-பா-ரணாசு || அஅ ||

(இ-ள்) இப்படி விந்துவை எவன் இரக்ஷிக்கிறானோ, அப்படிப்பட்ட யோகவித்து (யோகமுணர்ந்தவன்) மிருத்தியுவை ஜயிக்கிறான். விந்துநீக்கத்தால் மரணமும், விந்துதாரணத்தால் ஜீவனமும் உண்டாகின்றமையால், விந்துவை இரட்சிக்கவேண்டும். ()

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஸு-மஸ்யாபொ-பி-நொ-பெ-ஹ ஜாய-தெ-பி-நு-பா-ரணாசு |
யாவ-ஹி-நு-பி-ரொ-பெ-ஹ தாவ-தூ-வஹ-ப-க-தஃ || அசு ||

(இ-ள்) வஜ்ரோலியப்பியாசிகளாகிய யோகிகளது தேகத்தில் விந்துதாரணத்தால் சுகந்தமுண்டாகின்றது, எவ்வளவு காலம் தேகத்தில் விந்து நிலைத்திருக்கின்றதோ, அவ்வளவுகாலம் வரையில் மிருத்தியுபயமேது. இல்லையென்றபடி. (அசு)

(அ-கை) இதுவுமது :—

வி-தூ-ய-தூ-ம-நு-ணா-ஸ-கூ-ஸ-கூ-ய-தூ-ஹ-ஜீ-வி-த-பு |

த-வ-ஹ-ஹ-கூ-பி-ந-பெ-ஹ ரக்ஷ-ணீ-ய-ப-ய-தூ-தஃ || சு0 ||

(அ-கை) இதுவுமது :—

வெஜ்ராதீனேஸ்வர நாதரூபம் ஸ்ரீபாண்டிதேவாரம் மகேசநாத
சுவரீதபொருஷாம்பரெநவ சோகத்யாபாரதபாடி கண்ணாடி ||

(இ-ள்) வஜிரோலிமுத்திரையின் பொருட்டும் புணர்ச்சி செய்தபின், கூணா (இரதபுற்சுவ)த்தினின்றும் நீங்கிய வியாபார முடைய (இரதிக்கிரியையில்லாத)வர்களாய், ஆகந்தமாக உட்கார்ந்திருக்கும் ஸ்திரீபுருஷர்களிருவரும் சோபனமாகிய (சிரசு, நெற்றி, நேத்திரம், ஹிருதயம், தோள், கையென்னும்) அங்கங்களில் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். (கூக)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஸஹஜோத்ரிஸியம்பெராதா ஸ்ரீதேவாயொநிஸிஸா |
சுயம்ஸ்வஹகொரொபொமொ கொஹ்யய்கொதவிஸிஸி ||

(இ-ள்) இக்கிரியை சுகஜோலி யென்று சொல்லப்படுகின்றது. இது எப்போதும் யோகிகளால் - சிரத்தையோடு செய்யத்தக்கதாம். சுகத்தை (சிரியை) திருவதாரிய இத்தச் சுகஜோலி யென்னும் யோகம் (உபாயம்) யோகத்தோடு கூடியதாயினும் முக்தியைத் தருவதாயிருக்கின்றது. (சூச)

(அ-கை) இதுவுமது:—

சுயம்யொழிவு^ய ண்^ய வதா^ய மீரா^ய ணா^ய த^ய தடி^ய மி^ய த^ய நா^ய து^ய |
 மி^ய த^ய தரா^ய ணா^ய வ^ய மி^ய யெ^ய த^ய நா^ய த^ய தரா^ய ம^ய மி^ய நா^ய து^ய || சூ^ய ௩ ||

(இன்) இந்த யோகம் புண்ணியவான்களும் தீரர்களும் (தேவியமுடையவர்களும்) தத்துவதரிசி (உண்மைபுணர்ந்தவர்) களும் மற்சரவில்லாதவர்களுமாயே புருஷர்களுக்குச் சித்திக்கும் மற்சரமுடையவர்களுக்குச் சித்தியாகாது.

மற்சரம்—அந்தியர்களுது குணத்தைக் குவேஷித்தல். (கூடு)

அமரோலி.

(அ-கை) அமரோலியைக் கூறுகின்றார்:—

விதெதாஜணகூத யஜிஃஸ்யாரா
 விஹாபநிஸாரத்யாஃத்யாரா |
 திஷெவ்யதெஸீததூய்யாரா
 காவாலிகெவணீததரோலி || ௬௬ ||

(இ-ள்) பித்தம் மிகுதியாயிருத்தலால் முதல் அமிர்ததாரை
 வையும் சாரமற்றதாயிருத்தலால் கடைசிதாரையையும் விட்டு
 மத்தியதாரையானது சேவிக்கப்படுகின்றது. கண்டமென்னும்
 யோகவிசேஷத்தை ஒப்பியிருக்கும் கண்ட மதத்தினுள்ள காபா
 விகத்தில் அதாவது கண்டகாபாலிக சம்பிரதாயத்தில் அமரோலி
 பிரசித்தமாம். (௬௬)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* சுஜீரீஃபிவெநித்யுஃ நஸ்யுஃகுவநிநிநிநிநி |
 வஜ்ஜாநீஃஸேத்யு மரோலீகிக்யுதெ || ௬௭ ||

(இ-ள்) அமிரி † (சிவாம்பு) என்னும் அமரவாருணியை
 எவன் தினமும் குடிக்கிறானோ, நசியம் செய்து (சுவாசத்தால்
 அமிரியை மூக்கினுட்கொண்டு) தினந்தோறும் முற்கூறிய வஜ்
 ரோலியை யப்பியசிக்கிறானோ, அது அமரோலியென்று காபாலி
 கர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

நசிய பூர்வமாகிய வஜ்ரோலி அமரோலியென்னும் சத்தத்
 தால் சொல்லப்படுகின்றது என்பதுபொருள். காபாலிகர்கள்
 லென்பது வருவிக்கப்பட்டது. (௬௭)

(அ-கை) இதுவுமது:—

சுஜ்ஜாநிஸ்யுதாவாநீஃவிஹத்யாஸஹிஸ்யெக |
 யாரயெஃதூஃமெஷு ஹிஷுஷிஷுஜாயதெ || ௬௮ ||

(இ-ள்) அமரோலியப்பியாசத்தால் வெளிப்பட்ட சந்திரா
 மிர்தத்தை விபூதியோடு சேர்த்து, சிரசு, கபாலம், நேத்திரம்,

* இது யோகதந்துவோபநிஷத்வாக்கியம்.

† இதுவே திருமந்திரத்தில் அமுரி, சிவரீர் என்னும் பெயரால் வழங்
 கப்பட்டிருக்கின்றது.

தோள், கண்டம், இருதயம், கைமுதலிய உத்தமங்கங்களில் தரிக்கவேண்டும். அந்நால் திவ்வியதிருஷ்டி (பூதபவிஷ்யத்வர்த்தமான காலங்களில் மறைக்கப்பட்டனவாய்த் தூரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களைக் காணத்தக்க திருஷ்டி) மிருதியாக உண்டாகின்றது.

அமரியை அப்பியசிக்குந் தன்மைபாகிய விசேஷங்கள் சிவாம்புகற்பமுதலிவற்றால் அறியத்தக்கனவாம். (கூஅ)

(அ-கை) புருஷனது வஜ்ரோலி சாதனத்தைக் கூறி ஸ்திரீயின் சாதனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வஃவொலிநுஃவரோகூஃஹு | வஜ்ரமலுரஸைபாடவாம |
பதிநாஸீரொரகௌது ஜொரஸாவிபொமிதி || கூகூ ||

(இ-ள்) ஸ்திரீயானவன் செவ்வையாய் அப்பியசிக்கும் தேர்ச்சியால் புருஷனது வீரியத்தை நன்றாயிழுத்து, இரஜசை வஜ்ரோலி முத்திரையினால் இரக்சிப்பாளாரின், அந்த ஸ்திரீயும் யோகினி(யோகவதி)யாவள்.

“வஃவொலிநுஃவரோகூஃஹு || புருடனது வந்துவோகூடியது” என்னும் பாடத்திலோ இது இரஜதத்திற்கு விசேஷணமாம். (கூகூ)

ஸ்திரீவஜ்ரோலி.

(அ-கை) ஸ்திரீகள் செய்யும் வஜ்ரோலியின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

தஸுராக்ஷிஹ்வி ஜொநாஸம் மஹுதிமஸைபபி |
தஸுராக்ஷிஹ்விநாஸுலிநு தாபெவஹுதி || கூஃ ||

(இ-ள்) ‘(வஜ்ரோலியப்பியாசசீலமுள்ள) அந்தஸ்திரீயின் சுரோணிதம் அற்பமாயினும் நாசமடை(விழு)தெதில்லை. இதற்சந்தேகமில்லை. அந்தஸ்திரீயின் சரீரத்தில் நாதமும் வந்துத் தன்மையை யடைகின்றது. (மூலாதாரத்தினின்றும் எழும்பிய நாதம் இருதயத்தின் மேல் வந்துத்தன்மையை யடைகின்றது. அதாவது வந்துவோடு ஐக்கியமாகின்றது என்பதுபொருள்).

அமிர்தசித்தியில்

“ஸீஜஹ்வளரூஷஹ்வொகூம் ரஜஸூஷீஸூஹ்வ” |

சுநபொவொஹ்யொமெ நஸூஷீஸூஜாயதெநுணாடி ||

பீஜம் (சுக்கிலம்) புருஷனது எனப்படுகின்றது. இரஜசு ஸ்திரீயினின்று முண்டாகியது. இவ்விரண்டும் வெளியே சேருதலால் நரர்களது சிருஷ்டியுண்டாகின்றது. ,

யஜாஹ்வொகூரபொமெ ஸ்யாதுஜாபொதீதீயதெ |

ஸித்யூஸூஷீயஹ்வொகூர ரஜஸூயபுரியதயா ||

எப்போது உட்சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அப்போது யோகியெனப்படுகின்றான். * விந்து சந்திரமயமாகவும் இரஜசு சூரியமயமாகவும்கொல்லப்படுகின்றது.

சுநபொஹ்வொமொரொஷ வஜாயதெவரஜஹ்வொ |

ஸூமொரொஷொகூரொஷித்யூ யபுரியொயபுரியொ ||

தநுயொஷொவதஸூஷீஷொதெஸூகூராவதஃ |

இவ்விரண்டன் சேர்க்கையினாலேயே பரமபதமுண்டாகின்றது. விந்துவானது சுவர்க்கம், மோகூதம், தர்மம், அதர்மம் என்பவற்றைத் தருவதாம். அதன்மத்தியில் சகலதேவதைகளும் சூட்சுமவடிவமாக இருக்கின்றார்கள்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (௧௦௦)

(அ-கை) இதுவுமது:—

ஸூஷித்யூஸூஷீ ஜஸூஷ்வ வஸூஷ்வஸூஷ்வொமொ |

வஜொஷூஷூரொஸபொமெந ஸவபுஷிஷிஷ்யதூ || ௧௦௧ ||

(இ-ன்) அந்தப்புருஷனது விந்துவும் ஸ்திரீயின் சோணிதமும் வஜ்ரோலிபப்பியாசத்தால் ஒன்றாகித் தேசத்திலிருந்துகொண்டு சகலசித்திகளையும் தருகின்றன. (௧௦௧)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* இதனை யோகசூடாமணி நியாஸபிந்தூபநிஷித்திற் காண்க.

ரக்ஷேதாஹுநாஹுபாஹுஜ ஸாஹிபொயிநீ |

சுதீதாநாம தவெதி வெவநீவஹவெஜு வஹு || ௧0௨ ||

(இ-ள்) எந்தஸ்தீரியானவன் யோனியைச் சுருக்குதலால் இரஜசை (சோணிதத்தை) மேற்கொண்டுபோய் இரக்ஷிக்கிறு னோ, அந்த யோகசாஸ்திரப் பிரசித்தமாகிய யோகினியானவன் சென்றதும் வருவதும் அறிவான். நிச்சயமாகவே ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்பவளாவள். (௧0௨)

(அ-கை) இதுவுமது: —

பெஹலிபிஹவெஜு வஜெராயுஹாஸபொமது: |

சுயவாணுகரொபொமொ ஹொமெஹுதெவியேதி ||

(இ-ன்) வஜ்ரோலியப்பிராசமாகிய யோகத்தால் (சூரபலா வண்ணியம், பலம், வஜ்ரத்தைப்பொடித்தல் என்னும்) தேகசித் தியையடைகிறார்கள். இந்த வஜ்ரோலியப்பிராச யோகம் அந் திஷ்டவிசேஷமாகிய புண்ணியத்தை யுண்டாக்குவதாயும், போக ங்களைப் புசித்துக் கொண்டிருக்க மோகத்தைத்தருவதாயு மிருக்கின்றது. (௧0௩)

குண்டலி.

(அ-கை) சக்திசாலனத்தைச் சொல்லக்கருதி, அதன் உபோற் காதத்தன்மையால் குண்டலியின் பரியாயங்களையும், அதனால் மோகத்தவாரத்தைப் பேதித்தல் முதலியவற்றையும் கூறு கின்றார்:—

கூபிவாஹிகூஹிநீ ஹுஜந்திரகதிநீபுரநீ |

கூஹுரூரூஸுதீவெதெ ஸஹாபேரூராயவாஹகா: ||

(இ-ள்) குடிலாங்கி, குண்டலினி, புஜங்கி, சக்தி, ஈகவரி, குண்டலி, அருந்தி என்னும் இவ்வேழும் பரியாயச்சொற் களாம். (௧0௪)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* உஜாபயெ தவாபுஹு யபாஹுஹிஹாஹாஹு |

கூணலி நுராதயாபொதீ ரோகசுபாஹாவிஹெடியெஹு ||

(இ-ள்) எப்படிப் புருஷன் ஹடத்தால் (பலத்தினால்) திறவு கோற்கொண்டு கதவைத் திறக்கிறானோ, அதுபோல யோகியானவன் ஹடத்தால் (ஹடாப்பியாசத்தால்) குண்டலிசக்தியைக் கொண்டு மோகந்தனுவார மோகந்ததையடைவிக்கும் சுழுமுனை மார்க்கத்தை விசேஷமாகப் பேசிக்கிறான்.

ஹடத்தாலென்பது † தேகவிநீபரியாயத்தால் இரண்டிடத்தும் பொருந்தும், “தபொஹுபநுபநுதவெதி அதனால் மேற்சென்று அமிர்தத்தன்மையை யடைகிறான்” என்னும் சுருதியால் மோகந்தனுவாரத்தைப் பேசிக்கிறான் எனப்பட்டது.

(அ-கை) இதுவுமது :—

† பெநரோமெபுணமணவ்யொ ஹுஹாநந்திராபியத |

ஹெபெநாஹுபநுபநுதவெதி ஹுஹாபவபெஹு || ௧௦௬ ||

(இ-ள்) நிராமயபிரஹ்மஸ்தான (ரோகஜந்தியனுக்கமில்லாத பிரஹ்மத்தின் ஆகிரிப்பாவத்தை யுண்டாக்குமிட)மாகிய பிரஹ்மரந்திரம் எந்தச் சுழுமுனைமார்க்கத்தால் அடையப்படுகின்றதோ, அந்த மார்க்கத்தின் துவாரத்தை முகத்தால் முடிக்கொண்டு பரமோவரியென்னும் குண்டலினியானது தூங்குகின்றது.

* இது திராவபிந்து யோகசூடாமணியுபநிஷத்துக்களின் ஊக்கியம். நான்டிலியோபநிஷத்தினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

† தேஹவிநீபரியாயமென்பது தாழ்வாரத்திலுள்ள தீபநிருஷ்டாந்தமென்பதாம். அதாவது தாழ்வாரத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம் உள்ளும் வெளியுமாகிய இரண்டிடத்தையும் விளக்குதல்போல இங்கே மூலத்திலுள்ள ஹடமென்னும்சொல் திறவுகோற்கொண்டு, குண்டலிசக்தியைக்கொண்டு என்னும் இரண்டிடத்தும் சம்பந்திக்கின்றது என்பது பொருள்.

† இது நிராவபிந்துயுபநிஷத்துக்கியம்.

“தஸ்யாஸ்யோயாப்யோ வஸோதூவ்யவஹிதஃ |

அதன் சிகையின் மத்தியில் பரமாத்மா வீற்றிருக்கின்றார்”
என்னும் சுருதியால் பிரஹ்மரத்திரம் பிரஹ்மஸ்தானமாம் (க௦௬)

(அ-கை) இதுவுமது :—

கூண்டலிசுத்தி ஸுபாஸ்காபயொபிநாடி ||
வாஸநாபயஜிவாநா பஸாஸ்காபயொபிநாடி || க௦௭ ||

(இ-ள்) குண்டலிசுத்தி, கந்தத்தின் மேற்பாகத்தில் யோகிகளுக்கு மோகத்தின்பொருட்டும், மூடர்களுக்குப் பந்தத்தின்பொருட்டுமாகத் தூங்குகின்றது. சகலயோகத்திரங்களுக்கும் குண்டலிசுத்தி ஆசிரயமாயிருத்தலால், அக்குண்டலிசுத்தியை எவன் அறிகிறானோ, அவன் யோகவிர்தாவான்.

யோகிகள் தூங்குமக்குண்டலியை விழிப்பித்தலால் முத்தர்களாகின்றார்கள். மூடர்கள் அதையறியாமல் பெத்தர்களாயிருக்கிறார்களென்பது தாற்பரியம். (க௦௭)

(அ-கை) இதுவுமது :—

* கூண்டலிசுத்தி ஸுபாஸ்காபயொபிநாடி ||
வாஸநாபயஜிவாநா பஸாஸ்காபயொபிநாடி || க௦௮ ||

† குண்டலிசுத்தி பாம்பைப்போல குழல (வளைந்த) வடிவமுள்ளதென்று யோகிகளால் சொல்லப்படுகின்றது. அக்குண்டலி

* இது சாண்டிலியோபநிஷத்வாக்கியம்.

† கந்தத்திற்குமேல் குண்டலிசுத்தியானது அஷ்டாங்கமாகிவிடுவதாய் எட்டுமுறை குண்டலவடிவமாய்ப் பிரஹ்மத்துவாதத்தில் முகத்தைவைத்து முடிக்கொண்டு தூங்குகிறதென்று சாண்டிலியம் தீர்த்த யோகசூடாமணி முதலிய உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதை வாசிஷ்டத்தின் சூடலைகதையில் விரிவாய்க் காணலாம். அதன்சங்கடாகம் வருமாறு :—

“சமுமுனையின் கதலிகோசம்போல் மிருதுவாகிய உள்ளில் கோபமுள்ள சர்ப்பம்போல இடைவிடாது மூச்சுவிடுதல் வடிவத்தைவிட வேறுவாத்நன்மையினை யடைந்த வந்ததுவ முகமுடையதாய் எல்லாச் சக்திகளுக்கும் வலியைத்தருவதும் உல்லாசத்தேறுதுவான பவன(வாய்)சம்பந்தமுள்ள

சக்தி எந்தப்புருடனால் சாலனஞ்செய்ய(மூலாதாரத்தினின்றும் மேலே கொண்டுவர)ப்படுகின்றதேதா, அவன் முக்த(அஞ்ஞான பந்தத்தினின்றும் நீங்கியவ)னாகின்றான். இதற்குமுசயமில்லை. ("தபொய்யுடோயநுஜீதகவலெதி || அதனால் மேற்சென்று அமிர்தத்தன்மையடைகிறான்" என்னும் சுருதியால்.) (க0அ)

(அ-கை) இதுவுமது :—

மஹாயமே நபொய்யுபெய வொரணா தவ்வீநீ |

வொரணா ரணமநுணீ பா துதிவொரணாவொவடி || க0க ||

(இ-ள்) (ஆதார ஆதேபத்தன்மையாக அவற்றைப்பாவித் தலாலாவது, அல்லது கங்கையமுனைகளை அபேதமாகப்பாவித்த லாலாவது) கங்கையமுனை யென்னும் இடைபிங்கலைகளின் மத்தி யாகிய சுழுமுனைமார்க்கத்தில் (உண்டியில்லாதிருத்தலால்) தப சுடையவளாகிய பாலரண்டா(இளமையாகிய சீர்க்கெள்ளாவள்) என்னும் குண்டலியைப் பலாத்காரமாகக் கிரகிக்கவேண்டும். அது (அதைக் கங்கையமுனைகளின் மத்தியில் கிரகித்தல்) விஷ்ணு வின்(ஹரியின் அல்லது வியாபகமாகிய ஆத்மாவின்) பரமபதமா (பரமதத்தையடைப்பதா)ம். (க0க)

மேலானவோர் சக்தியுளது. இப்பிராணசக்தியிற்றான் இருதயகோசத்தி லுள்ள சகலநாடிகளும் சம்பந்தித்திருக்கின்றன. கிரியாஹேதுவும் ஸ்பரி சாதுபவஹேதுவுமான இப்பரிசுத்தமான சக்தியே குண்டலிசக்தி யெனப் படும். அதுவே கலன(பந்தன) ஹேதுவால் கலை யெனப்படும். சேதனத் தால் (ஞானத்தை யுண்பெண்ணுதலால்) சித்தென்றும், ஜீவனத்தால் (உச வாசநிசுவாசஞ் செய்வித்தலால்) ஜீவனென்றும், மனனத்தால் (ஸ்மரண ஹேதுவாதலால்) மனமென்றும், பலவிதமேனாதங்களைக் கற்பித்தலால் சங்கற்ப மென்றும், போதனத்தால் (நிச்சயத்தை யுண்பெண்ணுதலால்) புத்தியென்றும், யானென்றபிமானித்தலால் அகங்காரமென்றும், புரியடி டகமென்றும் சொல்லப்படுவதாம். தேகத்திலிருக்கும் இந்த ஜீவ சக்தியா கிய குண்டலிபிராணபான சொருபமாதலால் மேலும் சீழுமாகச் செல்லுகின் றது. முற்றமாக மேற்செல்லுகின்றது அதனால் புருஷன் மிருத்தியுவை யடைகின்றான். மேலுங்கீழுந் செல்லவிடாது அப்பிராசக்தினால் தடுத்துத் தேகத்தில் எல்லாவகையாலும் நிறுத்துவானாயின் உள்ளே வாயுவடங்குத லால் வியாதி ஜராமாணங்கள் நீங்குகின்றன" என்பதாம்.

(அ-கை) கங்கையமுனைமுதலிய பதங்களின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

ஐவாஹவஜீமாமா வியமவாயபே நாநதி |

ஐவாவியமவாயபேயொருணாமதாணலீ || ௧௧௦ ||

(இ-ள்) இடதுகவாசமாகிய இடது தாடியென்னும் பகவதி (இசுவரியமுதலியவற்றோடு கூடியது), கங்கையென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாம். வலதுகவாசமாகிய பிங்கலை, யமுனை யென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாம். இடைபிக்கலைகளிரண்டிற்கும் மத்தியிலுள்ள குண்டலி, பாலாண்டையென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாம். (௧௧௦)

சக்திசாலனம்.

(அ-கை) சக்திசாலனத்தைக் கூறுகின்றார் :—

புஹுபு மூஹுஸூஜீம் ஸஹாபேஜாயபெது தாடி |

நிஜாஹிஹாயஸாஸுதி ராபுபுபுஜீதிஷ்டெதஹாபு || ௧௧௧ ||

(இ-ள்) நித்திரைசெய்யும் சர்ப்பமாகிய அக்ருண்டலியை வாலீப்பிடித்து எழுப்பவேண்டும். அந்தக் குண்டலிசக்தி நித்திரையைவிட்டு ஹடத்தால் மேலெழும்புகின்றது.

இவ்விரகசியம் குருமுகமாக அறியத்தக்கதாம். (௧௧௧)

(அ-கை) இதுவுமது :—

சுவஸ்திதா வெவஹ்ணாவதஸா

பாதுஸாஸாயபுஹாராயபுஜீதி ||

புபேயபுஸேயபுபுஜீதியாநபுஜீதி

புமூஹுநிதிபுபுஜீதியாநபு || ௧௧௨ ||

(இ-ள்) மூலாதாரத்திற்பொருந்தியுள்ள பாம்பாகிய அக்ருண்டலி, சூரியனால் பூரித்துப் பரிதானயுக்தியால் கிரகித்து, சூரியாஸ்தமன காலத்திலும் சூரியோதயகாலத்திலும் தினந்தோறும் அரைச்சாமம் (இரண்டு முகூர்த்தமாத்திரம்) சாலனஞ் செய்யத்தக்கதாம்.

பரிதானயுக்தி தேசிகரால் அறியத்தக்கது.

(ககஉ)

கந்தம்.

(அ-கை) கந்தத்தைச் செவ்வையாகப் பிடித்தலால் சக்திசாலன முண்டாதலைச் சொல்லக்கருதி, ஆதியில் கந்தத்தின் ஸ்தானத் தையும் சொரூபத்தையும் கூறுகின்றார்:—

ஊயுடும்விதஹிபோதுஹு விஸாரணதாஸம்மயுடி |

பேஹும்பவயம் வெராதும் வெஷிதாம்பரமகூணபூ ||

(இ-ள்) கந்தத்தின் சொரூபம், மூலஸ்தானத்திற்கு ஒரு சாண் (பன்னிரண்டங்குலம்) மேலே நாபிக்கும் இவிங்கத்திற்கும் மத்தியில் நான்கங்குல விஸ்தாரமாய் மிருதுவாயும் வெண்மையாயும், சுற்றப்பட்ட வஸ்திரத்தின் சொரூபத்தைப்போன்ற இலக்ஷணமுள்ளதாயும் யோகிகளாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

நாபி இவிங்கங்களின் மத்தியில் என்றதனால் கந்தத்தின் ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே கோரக்கசதகத்தில்,

“ஊயுடும்வெஷாஹியொநாஹெஃ கஹ்யொநிவமாணவசு |

ததுநாஹ்யுஸேஹாஹெ ஸஹஸுரணாம்விஸவது ||

இவிங்கத்திற்குமேலும் நாபிக்குக் கீழுமாகிய இடத்தில் பக்ஷியின் முட்டையைப்போல கந்தயோனியிருக்கின்றது. அதில் எழுபத்திராயிரம் நாடிகள் உண்டாயிருக்கின்றன” என்றும் அதில், யாஞ்ஞவல்கியரால்,

“மஹாதூஹிஸம்மயுடிஹிபோதுஹுஸம்மயுடி |

ஷெஹ்யுடும்வெநாஹ்யுடும் பேஹுநாபிதிரிதது ||

* குதத்திற்கு இரண்டங்குலம்மேலும் இவிங்கத்திற்கு இரண்டங்குலம் கீழுமாகிய தேகத்தின் மத்தியானது சரீரநடுவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* இப்படியே கந்தத்தின் இலக்ஷணம் வராகம், திரிசிகி, யோகதூடாமணி, தியானபீஜம், தரிசனம், சாண்டிலியமுதலிய வுபநிஷத்துக்களி

காஹஸாநஹேநுஷ்யாணாஹ் ஹேயேயாநவாஹுமஹு |
வதஹாஹுவிஷாராஜாபாஹுதயாவியஸு ||

கந்தஸ்தானம், மனிதர்களுக்குத் தேகமத்திய(மூலாதார)
த்தினின்றும் ஒன்பதங்குலம் மேல், நான்கு அங்குலமகலமு
நீளமுமுள்ளதாய்,

கணாகுதிக்ஷதாராஹ் ஹேயிதஹ்வாஹிஹி |
வதஹுஷாஹிஸுஹாஹ் ஹிஸாநாஹ் ஹேயிதஹ் ||

முட்டைபோன்ற வடிவமுடையதாய்த் தாக்கு (தோல்) முத
வியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாத்காலிகளுக்குத்
திரியக்குகளுக்கும் பணிகளுக்குத் தாக்கு (தோல்) முதலாகும்
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. குதத்திற்கிரண்டங்குலத்தி
ற்கு மேல்தேகமத்தியபாகம், ஒரு அங்குலம். அதிலிருந்து ஒன்
பதங்குலம்கந்தஸ்தானமாம். ஆகப்பன்னிரண்டங்குலப் பிரமா
ணம். அதாவது ஒருசாண்மாத்திரமாயிற்று. விஸ்தாரமென்பது
உயரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம். (ககக)

(அ-கக) இதுவுமது :—

† ஹேயிஹாஸநவாஹ் கணாகுதிக்ஷதாராஹ் ஹேயிதஹ் |
ஹுஷாஹிஸுஹாஹ் ஹிஸாநாஹ் ஹேயிதஹ் || ககக ||

(இ-ள்) வஜ்ஜிராசனம் சேர்த்து இரண்டுகைகளாலும் காற்
பாடுகளுக்குச் சமீபத்தில் அதாவது கொஞ்சம் மேல் இரண்டு
பாதங்களையும் திடமாய்ப்பிடித்து, அவ்விரண்டு பாதங்களாலும்
அந்தக்கந்தஸ்தானத்திலுள்ள கந்தத்தைச் செவ்வையாய்ப் பிடிக்க
வேண்டும். (காற்பரட்டிற்குமேல் இரண்டுகைகளாலும் இரண்டு
பாதங்களையும் பிடித்து நாமியின் கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள கந்தத்
தைப் பிடிக்கவேண்டுமென்பது பொருள்). (ககக)

ஹம் குதசங்கீதம், சித்தாந்தநாராயணிமுதலிய மற்றச்சாஸ்திரங்களிலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

† இது யோககுண்டலியுபநிஷத்வாக்சியம்

(அ-கை) இதுவுமது :—

* வஜ்ஜராலநெஷ்டொதொபொநீ வாலயிக்ஷாலகூணவீம் |
கூயபூநஹரஹலகூணவீபோஸஸெவாயபெசு ||ககரு||

(இ-ள்) வஜ்ஜிராசனத்திலிருக்கும் யோகி குண்டலியைச் சாலனஞ்செய்து (சக்திசாலன முத்திரையைச்செய்து), அதன் பின் (சக்திசாலனஞ்செய்தபின்) பஸ்திரைபென்னும் கும்பகஞ் செய்யவேண்டும். இப்படிக் குண்டலிசக்தியைச் சீக்கிரம் விழிப் பிக்கவேண்டும்.

வஜ்ஜிராசனம் சக்திசாலனத்திற்கு முன் விதிக்கப்பட்டிருக்கினும் மறுபடியும் அதனையே கூறுதல், சக்திசாலனத்திற்குப் பின் பஸ்திரையில் வஜ்ஜிராசனமே செய்யவேண்டும் என்னும் நியமத்தின் பொருட்டாம். (ககரு)

(அ-கை) இதுவுமது :—

ஹாநொராகூஹநகூயபூநகூணவீஹாலயெதூதஃ |
பூதபூவகூ மதஸூரவி தஸூபூதபூஹபகூதஃ ||ககரு||

(இ-ள்) நாபிநீதசத்திலுள்ள சூரியனை யிழுத்தல் செய்ய வேண்டும். அதாவது நாபியை இழுத்தவினாலேயே சூரியனை யிழுத்தலுண்டாகின்றது. அதனால் (சூரியனை இழுத்தலால்) குண்டலிசக்தியைச் சாலனஞ்செய்யவேண்டும் இப்படிச்செய்ய வன் காலன்வாயில் அகப்பட்டவனானும் அவனுக்குக் காலபயமேது? எவ்விதத்தினாலுமில்லை. (ககரு)

(அ-கை) இதுவுமது :—

† பூஹமதபூபயவபபூணம் திவ்யபூஹாலநாநிலன |
உளபூபூகூஷ்டொதொகிணி தூஷ்டூநாபாஸபூதூதா ||

(இ-ள்) இரண்டு முகூர்த்தம் வரையில் (நான்கு கடிவைவரையில்) சங்கையிலாமல (நிர்ப்பயமாய்ச்) சாலனஞ் செய்தலால்,

* இது யோகசிகோபநிஷத்வாக்கியம்.

† இது யோககுண்டலியுபநிஷத்வாக்கியங்கள்.

படித் தினந்தோறும் அப்பியாசித்தால் யோகிகளுக்கு இயம்பய மேது? (யோகிகளுக்குத் தேகநீக்கம் சுவாநீனமாயிருத்தலால், ஒரு விதத்தாலும் பபயில்லை பென்பது தாற்பரியம்.) (கஉஉ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

பிரஸவ திவஹவாணா நாலீ நானேபெசாயதே |

கூசுஷுக்ஷாஸுநோபாயமே கௌப்யஸிஸ நாடிதே ||

(இ-ள்) எழுபத்திராயிரம் நாடிகளின் மலத்தைச் சோதிக்க வேண்டுமாயின், அதற்குச் சக்திசாலனமாகிய குண்டலியப்பியா சமின்றி வேறு சுத்திசெய்ய முடியாமேது? (வேறு உபாய மில்லை, சக்திசாலனத்தினாலேயே சகல நாடிகளுக்கும் மலசுத்தி யுண்டாகின்றதென்பது கருத்து.) (கஉஉ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

உயதூயேபுரநாலீ ஷுஷாணாஸெத்யொபாயிநாடி |

சூஸந்ஷுராணஸொபாபே ஷுஜாநிஸெசொஸெதே || கஉச ||

(இ-ள்) இந்த மத்திமை நாடியாகிய சுபமுண்யானது யோ கிகளுக்குத் திடாப்பியாசத்தாலும், சுவஸ்திகாதி ஆசனங்களா லும், பிராணாயாமத்தாலும் மகாமுத்திராமுத்திய முத்திரை களாலும் சரளமுடையதாகின்றது. (கஉச)

(அ-கை) இதுவுமது:—

கஹரஸெதுவீநிஜாணாநேநாடி நானேபெசாயதே |

நாடிநானீயாவராமேஷா ஹரஸெநிமிஷபூதி || கஉடு ||

(இ-ள்) சமாதியினால் அந்நியமிருத்தி நிமோதவடி வமாகிய ஏகாக்ஷரத்தன்மையால் மனதை (அந்தக்கமனத்தை) தாண்டி செய்து, அப்பியாசத்தி (மனதை நிலைப்பிக்கும் முயற்சியில்) நித்திரையில்லாதவர்களுக்குச் சாம்பலிமுத்திரையாவது, அல் லது அந்நியமாகிய உன்மணிமுத்திய முத்திரைகளாவது பத்தி ரையாகிய (சுபமுள்ள) யோகசித்தியைத் தருகின்றன.

இதனால் ஹடயோசத்திற்கு உபகாரமான இமாஜயோகம் சொல்லப்பட்டது. இங்கே நித்திரையென்றுஞ் சொல் ஆலசியத் திற்கு உபலக்ஷணமாம். (கஉடு)

(அ-கை) இராஜயோகமில்லாவிடின், ஆசனமுதலியவை வியர்த்தமாமென்பதை ஒளபசாரிகச் சிலேடையாகக் கூறுகின் றார்:—

ராஜபொமவிநாபுய்யூ ராஜபொமவிநாநிஸா |

ராஜபொமவிநாபுஉ ராவிநிசூரவிநசொஹதெ ||கஉசு

(இ-ள்) இராஜயோகமின்றிப் பிருதிவியென்னு மாசனமும், இராஜயோகமின்றி நிசாவென்னுங் கும்பகமும், இராஜயோக மின்றி மகாமுத்திரைமுதலிய முத்திரைகளும் வெவ்வேறுவித முள்ளனவாயினும், அல்லது விலக்ஷணமுடையனவாயினும் சோ பிக்கமாட்டா. வேறுபக்ஷத்தில் (ஆனுவோனின்றிப் பூமியில் பற்பல உபத்திரவம் சம்பவித்தலால்) இராஜாவாகிய அரசனது சம்பந்தமின்றிப் பூமி இரத்தினமுதலியவற்றை விளைவித்தலால் விலக்ஷணமுடையதாயினும் சோபிக்காது.

[ஃ ஸொரோதஸூகஃஸ்ராஹ்ணாநாஃ ராஜா—சோமன் (சந்திரன்) பிராஹ்மணர்களாகிய எங்களுக்கு இராஜா” வென் னும் சுருதியால்,] இராஜாவாகிய சந்திரனது சம்பந்தமின்றி, நிசி (இராத்திரி) கிரகநக்ஷத்திரமுதலியவற்றால் விசித்திரமுடையதா யினும் சோபிக்காது. இராஜனாகிய அரசனது சம்பந்தமின்றி இராஜர்களால் பத்திரங்களில் செய்யப்படும் குறிவிசேஷமாகிய முத்திரை இரேகைமுதலிய விசித்திரமுடையதாயினும் சோபிக் காது.

அந்நிய விருத்திகளின் நிரோதபூர்வமாக ஆத்மாவைக் கோசரிக்கின்ற தாரையாகச்செல்லும் நிருவிதப்பநிருத்தி, அல் லது ‘ஹடயோகமின்றி இராஜயோகஞ்சித்தியா’ தென்னுமிடத் துக் குறிப்பிக்கப்பட்ட அதன் சாதனாப்பியாசம், இராஜயோக மாம். பிருதிவி ஸ்திரத்தன்மையாகிய குணமுடையதாயிருத்த லால், பிருதிவிசுத்தத்தால் ஆசனம் குறிப்பிக்கப்படுகின்றது. இராஜயோகமின்றிப் பரமபுருஷார்த்தபலம் சித்தியாமையால் என்னும் ஏது, மேலும் பொருத்திக்கொள்ளத்தக்கது. நிசியில் பெரும்பாலும் இராஜர்களின் சஞ்சாரமில்லாமையால், நிசாவென்

னுஞ்சொல்லினால் பிராணசஞ்சாரமில்லாமையை இலக்ஷணமா
கவுடைய கும்பகம் குறிப்பிக்கப்படுகின்றது. (கஉசு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

போரூதஸுக்ஷியிம்ஸய-ஓமேநாய-தூஸஸேஷுவெஷ |

ஹதாசுநகூத-ஹ்யா-மேநாவூதி-ஓமேஷிணா || கஉஎ ||

(இ-ள்) வாயுவின் (கும்பகமுத்திரைவிதானமாகிய) சகல
விதிகளையும் மனதோடு செவ்வையாக அப்பியசிக்கவேண்டும்.
புத்திமான்கள் வாயுவின் விதிக்கு அந்நியமாகிய விஷயத்தில்
மனோவிருத்தியைச் செலுத்தலாகாது. (கஉஎ)

(அ-கை) முத்திரையை முடிக்கின்றார்:—

ஹதிஓஹாஹஸபுரகூரூதிநாமபெஸஸம்ஸாநா |

வனகெகூதாஸாயதிநாம-ஓஹாலிலிவூஹயிநீ || கஉஅ ||

(இ-ள்) ஆதிநாதரென்னும் சர்வேசுவரனாகிய சம்புவால்
முற்கூறியவண்ணம் பத்துமுத்திரைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கி
ன்றன. அவற்றுள் ஒவ்வொரு முத்திரையும் யோகிக்கு
மகாசித்தியையாவது அல்லது அணிமாதிகளையாவது தருவ
தாம். (கஉஅ)

(அ-கை) முத்திரையை யுபதேசிக்கும் குருவைத்துநிக்
கின்றார்:—

உபபெஸஸம்ஸிஓஹாணா-பொஹதஸா-ஹாஹயிநீ |

ஸவவஸ்ரீ-மாஸாஸோதி ஸாக்ஷாதிஸாஸவஸா || கஉக ||

(இ-ள்) எவர் யோகிகளின் குருபரம்பரையாகிய சம்பிரதா
யத்தால் வந்த சாம்பிரதாடிகமாகிய மகாமுத்திரைமுதலியவற்
றின் உபதேசத்தைத் தருகிறாரோ, அவரே முக்குரு (சகலகுருக்
களுக்கும் சிரேஷ்டமானவர்); அவரேபிரபு; அவரே * சாக்ஷாத்
(பிரத்தியக்ஷ)சசுவரன் அதாவது அவரே சசுவரரின்னர். 0

* குருவே சசுவரனென்பது “குருவே பிரஹ்மா; குருவே விஷ்ணு;
குருவே தேவனாகிய சதாசிவன்; குருவைவிட மேலானதொன்று முன்னுல
கத்தினுமில்லை. திவ்வியஞானத்தை யுபதேசிக்கும் தேசிகராகிய பரமேசு

(அ-கை) இதுவுமது:—

தஸ்யுவாக்யவரோஹகஸ்வா ஸுஜாஹ்யாவஸஸோஹிதஃ |
கணலோஹிதமஹேஸோஹிதம் || கரு || கரு ||

(இ-ள்) அவரது (முத்திரைகளை யுபதேசிக்குங் குருவினது) வாக்கியத்தில் (ஆசனமும்பகமுதலிய அநுஷ்டான விஷயத்தையும், யுக்த ஆகார விகார சேஷ்டைமுதலிய விஷயங்களையும் கூறும் வசனத்தில்) ஆதரவுடையவனுப் முத்திராப்பியாசத்தில் சாவதானமுள்ள புருஷன் அணிமாநிதித்திகளோடு காலனை வஞ் சித்தலையு மடைகிறான். (கரு)

மூன்றாம் உபதேசம்.

முடிந்தது.

வரனை மேலான பக்தியோடு பூஜிக்கவேண்டும். அவனுக்கு (அப்படிப் பூஜிக்கின்றவனுக்கு) நூனமாகிய பலமுண்டாம். எப்பிடிக்குருவோ அப்படியே ஈசுவான்: எப்படி ஈசுவானோ அப்படியே குரு; இவ்விருவருக்கும் பேதமில்லை. ஆகையால் குருவானவர் மகாபக்தியோடு பூஜிக்கத் தக்கவராவர். குருவோடு ஓரிடத்தும் அத்வைதவாதஞ் செய்யலாகாது. குரு தெய்வம் ஆதமா என்பவற்றின் அத்வைதம் பக்தியால் பாவிக்கவேண்டும்.” என்று யோகசிகோபநிஷத்தின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

நான்காம் உபதேசம்.

மங்கலாசரணம்.

(அ-கை) முதலாவது இரண்டாவது முன்றாவதுபதேசங்
களிற் சொல்லப்பட்ட ஆசனம் சூம்பகம் முத்திரையென்பவற்
றின் பலமாகிய இராஜயோகத்தைச் சொல்லக்கருதிய சுவாத்து
மாராமர், சிரேயசுள்ளவைகள் வெகுவிக்கினமுடையனவா மென்
னும் நியாயத்தால், விக்கினம் நிகுதியாகச் சம்பவித்தலால்
அதன் நிவருத்தியின்பொருட்டிச் சிவனுக்கறின்னமாகிய குரு
நமஸ்காரவடிவமாகிய மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றார் :—

நஸிஸிவாயம ஸுவே நாடிஸிநு கஸா துதிந |

நிரஜநவடிவாநி நிகுதியகுவராயணஃ || ௧ ||

(இ-ன்) சிவமா(சுகவடிவா)கிய அல்லது சுகவராயின்னமாகிய
குருசிற் கு அல்லது சர்வார்தநியாமித் தன்மையால் சுகலஜகத்திற்
கும் உபதேசிக்கும் சிவமென்னும் சுகவரனாகிய பாதநிந்துகலா
சொருபமாகிய குரு சிற்கு நமஸ்காரம். அவரி (பாதநிந்துகலாத்
தவடிவாகிய சிவமென்னும் குருவினி)டந்துப் பிரதிநிதமும்
கவனமுள்ள புருஷன் நிரஞ்சன(அஞ்சனமென்னும் மாவோபாதி
யில்லாத)மதமாகிய பிரஹ்மத்தையடைகிறான்.

குரு சுகவராயின்னர் என்பது

“ நஸிஸிவநாமஹவது ஸிவாயம ஸுராயஸிநு ||

சிவமென்னும் குருவடிவாகிய பகவானே ! காதனே !
உமக்கு நமஸ்காரம்” என்பதற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
சுகவரன் குருவென்பது பாதஞ்சலகுத்திரத்தில்,

“ ஸவனஷஷஸிவெஷாஸிஸிமஸு ||

காஸெநா நவஷஷாஸு ||

ஆந்த(சுகவரனாகிய)இவர் காலத்தினால் அவச்சேதமாகா
(கண்டிக்கப்படா)மைரின் முன்சிருஷ்டிகளினிருந்தவர் (பிரஹ்ம

விஷ்ணுமசேவார்)களுக்கும் குரு” வென்றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாதமென்பது வெண்கலமணியடித்தபின் கலீரென்றுண்டாகும் பொதுச்சத்தம் போன்ற தொடர்ச்சியாகிய சத்தமாம். விந்துவாவது அதுஸ்வராத் (ஒன்ப)திற்குப் பின் உண்டாகும் துவனி. கலையாவது நாதத்தின் ஏகதேசம். நாதபிந்துகலாத் மவடிவாகிய சிவமென்னும் குருவினிடத்து என்பதனால் நாதாது சந்தான முடையவெனப்பெட்டது. பூர்வபாதத்தால் குருவிற்கும் சிவனுக்கும் அபேதம் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. (க)

சமாதிக்கிரமம்

(அ-கை) சமாதிக்கிரமத்தைப்பிரதிஞ்ஞைசெய்கின்றார் :—

சுமெஹாநீஹ்வக்ஷுஜி ஸஜாயிக்ருதிஹ்ருதி ||

சுமெஹாநீஹ்வக்ஷுஜி ஸஜாயிக்ருதிஹ்ருதி || ௨ ||

(இ-ள்) இனி(ஆசனமும்பக முத்திகைகளைச் சொன்னபின்) இப்போது உத்தமமும், மிருத்தியுவைக் கெடுப்பதும், சுஹோபாயமும், பரப்பிரஹ்மாநந்தத்தைத் தருவதுமாகிய பிரத்தியாகாரா திருப சமாதிக்கிரமத்தை நன்றாய்ப் பிரித்துக் கூறுகின்றேன்.

ஸ்ரீ ஆதிநாதராற் சொல்லப்பட்ட கோடிசமாதிக்கிரமங்களில் உத்திருஷ்டமானதென்பார், உத்தமமென்றார். சுஹோபாயமாகத் தேகத்தை விடுந்தன்மையைத் தருவதென்பார், மிருத்தியுவைக் கெடுப்பதென்றார். தத்துவஞானேதய மனோநாசவாச ஶக்ஷயங்களால் ஜீவன்முக்தி அகத்தையடைதற்குச் சாதனமாமென்பார், சுஹோபாயமென்றார். பிராரப்தகர்மம் ஶயமாகுங்கால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தால் அத்தியந்த பிரஹ்மாநந்தப் பிராப்தியாகிய விதேகமுக்தியைத் தருவதென்பார், பரப்பிரஹ்மாநந்தத்தைத் தருவதென்றார். அதில் சாந்த கோர முடமென்னும் சித்தத்தின் சகலவிருத்திகளும் சம்ஸ்காரத்துடன் சமாதியினால் நிரோதமாகுங்கால்,

“ஜீவதெவெஹவித்யாஹ் ஹவாஹ்ஸாகாஹ்ராஹ்விஹ்ருதெ ||

வித்துவான் இங்கே ஜீவனோடிருந்து கொண்டே ஹர்ஷசோக (சுகதுக்க)ங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்” என்னும் சூருதியிற்

கூறிய நிர்வகாரஞ்சொருபத்தால் நிலைக்கும் வடிவினதாகிய ஜீவன் முக்தியுண்டாகின்றது.

பரமமுகத்தியோ கிடைத்த போகத்தினந்தத்தில் அந்தக்கரணகுணங்களின் பிரளயத்தால் ஓடாபாதிக்குப அத்தியந்தகிவர்த்தியில், அத்தியந்த சொரூபாவஸ்தானமா (சொரூபநிலையா) கிய பிரளயத்தால் சித்திக்கின்றது. எழுச்சியை (விழித்தலை) கிரோதிக்கும் சமாதிசம்ஸ்காரங்கள் மனநிலை இலயமாகின்றன. மனம் அஸ்மிதையிலும், அஸ்மிதை மறைத்திலும், மறைத்து பிரதானத்திலுமாக இவ்வாறு சித்தகுணங்களின் பிரதிசர்க்கம் (கமதுகாரணத்திலொடுங்குதல்) உண்டாகின்றது.

அப்படியானால் ஜீவன்முக்தனுக்கு விழித்தகாலத்து ‘நான் பிராஹ்மணன்’ ‘நான்மனிதன்’ என்னும் வியவகாரம் காணப்படுதலால், சித்தமுதலியவற்றால் ஓளபாதிக்கத்தன்மை யுண்டாதலால், புளியால் பாவிற்கு நழுவுதல் உண்டாதல்போலச் சொரூபத்திற்கு நழுவுதலுண்டாமெனின், அப்படியல்ல; சம்பிரஞ்ஞாதசமாதியி லுபபவிக்கப்பட்ட ஆத்மசம்ஸ்காரம் தாத்துவிக (யதார்த்த)மாமென்னும் நிச்சயநிபுத்தலாலும், அதாத்துவிகமாகிய அந்நியதாபாவம் (வேற்றுத்தன்மை) அவிகாரித்துவ அப்பிரயோஜகமா யிருத்தலாலும், புளியால் பால் தாமிராதல் தாத்துவிகமாமென்னும் திருஷ்டாந்தம் வேறுபடுதலாலும், புருஷனுக்கு அந்தக்கரண உபாதியையுடைய நான் பிராஹ்மணன் என்னும் வியவகாரம் ஸ்படிகத்திற்குச் செவ்வரத்தம் பூனின் சந்திதானமாகிய உபாதிவடிவம்போலத் தாத்துவிகமன்று. செவ்வரத்தம் பூ நீங்கியகாலத்து ஸ்படிகத்திற்குச் சுவரூபஸ்திதி நழுவாதிருத்தல்போல புருஷனுக்கு அந்தக்கரணத்தின் சகலவிருத்திகளும் நிரோதமாகியகாலத்துச் சொரூபநிலை நழுவாமலே யிருக்கும். (உ)

சமாதிகரியாயம்.

(அ-கை) சமாதானின் பரிபாயங்களை விசேஷமாகக் கூறுகின்றார் :—

ராஜபொம்ஹோயிஸ் உத நிவோநா துநீ |

சுரிகம்புலு கம்புலு மதுராமுலு மதுராமுலு || ௩ ||

(இ-ள்) இராஜயோகம், சமாதி, உன்மனி, மகேனன்மனி, அமாத்துவம், இலயம், தத்துவம், குனியாகுனியம், பரமபதம்.)

சுதேநஸுனயாவெய்தெ நிராலம்பம் நிரஞ்சனம் |

ஜீவநாநிஸுஸைஹஜா துயபாவெய்தெகுவாஸகாஃ || ௪ ||

ஆமனஸ்கம், அந்வைதம், நிராலம்பம், நிரஞ்சனம், ஜீவன் முக்தி, சுகஜம், அநியமெனுமிவை ஒருபொருட்களாகினாம். (௪)

ச மாதி .

(அ-கை) மூன்று கலோகங்களால் சமாதியைக் கூறுகின்றார் :—

* வஸுவெவெஸஸவ்யபிதூரேஹஜதிபொமதஃ |

தயாநெஸாரெரெக்யெ ஸோயிரவியீபதெ || ௫ ||

(இ-ள்) ஜலத்தில் சைந்தவம்(உப்பு), கலப்பால் எப்படி நீரின் சாம்மிய(இக்கிய)த்தையடைகின்றதோ, அப்படியே ஆத்மாவிற்கும் மனதிற்குமுண்டாகும் இக்கியம் சமாதியெனப்படும். (௫)

யஜாஸங்கீயதெபுராணா ரோநஸஹபு வீயதெ |

ததாஸரேஸகஹ ஸோயிரவியீபதெ || ௬ ||

எப்போது பிராணன் தேய்ந்து மனதும் ஒடுங்குகின்றதோ, அப்போதுண்டாகும் சமரசத்துவமும் சமாதியெனப்படும். (௬)

ததேஹபொரெக்யெ ஜீவாஹ்வரோஹநாஃ |

புநஷ ஸவகஸங்கஹ ஸோயிரெஸாவியீபதெ || ௭ ||

ஜீவாத்மா பரமாத்மாவென்னும் இரண்டன் இக்கியமாகிய சமத்தன்மையுண்டாய்ச் சுகஸந்தற்பங்கமும் கஷ்டமாதல், சமாதியெனப்படும். (௭)

(அ-கை) இராஜயோகத்தைக் கீர்த்திக்கின்றார் :—

ராஜபொமஸுரோஹாத்யெ கொவாஜாநாதிததூதஃ |

(இ-ள்) இராஜயோகத்தின் பிரபாவத்தை உண்மையாக எவன் அறிவான்? ஒருவனுமறியான். (௭)

* இது வாகோபநிஷத்வாக்கியம்.

முள்ள மகாமுத்திரைமுதலிய) நானாவிதகரணங்களாலும் குண்டலியென்னும் மகாசக்தி விழிக்குங்கால், பிராணவாயு சூனியமென்னும் பிரஹ்மரந்திரத்தில் ஒடுங்குகின்றது.

“விவிதெடு || நானாவித” என்பது * காகாக்ஷிகோளகநியாயத்தால் இரண்டிடத்தும் பொருந்துகின்றது. வியாபாரமில்லாமை பிராணானது பிராயம் (ஒடுக்கம்). (கௌ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

† உத்தரஸூத்திரபொயஸு) உத்தரநிஸ்யூஷகூடணம் |

பொயமிநஸூஹஜாவஸூ வ்யபஜேவபுஜாயதெ || ௧௧ ||

(இ-ள்) குண்டலிசக்தியின் விழிப்புள்ளவனும், சகலகர்மங்களினின்றும் விடுபட்டவனுமாகிய யோகிக்குத் துரியாவஸ்தையைன்னும் சகஜாவஸ்தையாகிய ஜீவன்முக்தி தானே (பிராயத்தினமின்றியே) உண்டாகின்றது.

ஆசனத்தால் காயிகவியாபார நீங்கும்போது, பிராணோந்திரியங்களில் வியாபாரம் நிற்கின்றது. பிரத்தியாகார தாரணநியான சம்பிரஞ்ஞாதசமாதிகளால் மானசிகவியாபாரம் நீங்கும்போது, புத்தியில் வியாபாரம் நிற்கின்றது.

“ஸஸாமொஹ்யபாபார-ஷஃ ||

இப்புருஷன் அசங்கன்” என்னும் சுருதியால் பரிணாமமில்லாத சுத்தன், புருஷன். சத்துவகுண சவருபமாகிய பரிணாமுடையது புத்தி. பரவராக்கியத்தினாலேயாவது, நீண்டகாலத்துச் சம்பிரஞ்ஞாத சமாநியப்பியாசத்தினாலேயாவது புத்தியின் வியாபாரம் நீக்குங்கால், நிர்விகார சவருபஸ்திதி யுண்டாகின்றது. அதுவே சகஜாவஸ்தையென்னும் ஜீவன் முக்தியாம்.

* காகாக்ஷிகோளகநியாயமென்பது காக்கைவிழி திருஷ்டாந்தமாம். அதுவது காக்கைக்குள்ள ஒருவிழியே இருபக்கத்துக் கோளகங்களிலும் எந்தப்பக்கம் திரும்புகின்றதோ அந்தப்பக்கத்திற்குப் பார்வை தருகின்றது. அதுபோல என்பதாம்.

† இது வராக்ஷபநிஷித் மஹோபநிஷிதங்களின் வாக்கியம்.

“பெருகுஜவரிதத்தினைநிலைமம் புரையாழ்வரே”

எதனால் விதிசிறுதியோ அஹத விதித என்னும் பிரத்யைநயால்
நிஸ்ஸங்க(சங்குபில்லாதது)னாகின்றுன்” என்னும் சுருதியினால், ()

(அ-கை) இதுவழிமுறை:—

ஸுருஷா பி. சுவாமிநிவாஸன் பரமேஸ்வரிபிரகாசஸௌ |
 தருஸாவா-புனிதா பிதி-புறைய தீபொமபிதா || ௧௨ ||

(இ-ன்) பிரானாவாய் சுமுமுலையாகிய மத்தியகாஷ்யாபிற்செல்
 லுவதாதுங்கால், அந்தக்காணம் குவிய(தேசகாலவஸ்து பரிச்
 சேதமில்லாத பிரஹ்ம)த்தில் பிரவேசித்தின்று, அப்போது
 (சித்திரிரோதமுள்ள) போதனித்தானவன் பிரபவந்தத்தோடு சக
 லகர்மங்களையும் திரிமூலமாக்கூறினான். (கஉ)

(அ-கை) சமூகியப்பியாசத்தால் பிரபந்தகர்த்தையும் ஜெயிந்தலாற் ளாலனை வென்ற யோகிகளை நமஸ்கரிக்கின்றார்:—

அதேபடியாகவே மறுபடியும் நெருக்கடி வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வழிதவறாதபடியி லும்தொழுகுமாறு || ௧௩ ||

(இ-ள்) கிரஞ்சிவி கவாபிருத்தும் யோகிகளா யெ ஊங்களுஞ்சு
 நமஸ்காரம். இந்தச்சாசனாபித ஜகத்து எவனுடைய வாயில்
 விழுந்திருக்கிறதோ, அப்படியப்பட்ட சித்தந்தரீப ஜகத்பகஷிதா
 யெ காலனும் உக்சனாஸ் ஜெயிங்கப்பட்டிருக்கிறான். (இவ்வாக்கி
 யம் நமஸ்கரித்தநற் கேளுவவர் கூறியதாம்.) (கரு)

(அ-கை) முற்கூறிய அமரோலி முதலியவை சமாதிகித்திகத் தாற்றான் சித்திக்குமென்று சமாதியை கிறுமித்தகின், சமாதிகித் திரில் அவை சித்தித்தின் பனவொனக் கூறுகின்றன :-

திரு. துரைசுவாமிநாதன் வ. ஜி. சி. யு. எஸ்.

தொழில்நுட்பவியல் அமைதிக்கான பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். || ௧௦ ||

(இ-ள்) அந்தக்காணத்தில் சமத்தன்மை (மீயாவிக்கப்பரி
பொருள்வடிவமாகிய விருத்தியின் பிரவாகத்தன்மை)வாய்த்த
காலத்து வாடி சுழுமுனையிற் செல்லுகின்றது. (இது சித்தத்தின்

சமத்தன்மையிலேனுவாம்). அப்போது முற்கூறப்பட்ட அம
ரோலிவற்றோலிசகஜோலி என்பவையுண்டாகின்றன.

பிராணஜயமும் சித்தஜயமுமில்லாதவனுக்கு அவை(அம
ரோலி முதலியவை) சித்தியாவென்பது தாற்பரியம். (கச)

(அ-கை) ஹடாப்பியாச மின்னி ஞானமும் மோக்ஷமும்
சித்தியாதெனக் கூறுகின்றார் :--

ஜ்ஞாநம் கௌதொந்நிஸம் ஹவதீ ஹ தாவ

ஞாநொந்நிஸம் கௌதொந்நிஸம் கௌதொந்நிஸம் |

ஹவதீ ஹ தாவதீ ஹவதீ ஹவதீ ஹவதீ

ஹவதீ ஹவதீ ஹவதீ ஹவதீ ஹவதீ || கரு ||

(இ-ள்) எனவகையில் பிராணனும் இந்திரியங்களும் ஜீவித்
திருக்கின்றனவோ(இறக்கவில்லையோ), எனவகையில் மனம் இறக்
கவில்லையோ (ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கிறதோ), அது வகையில்
(சொருபமாக அவைகள் கெடாதவகையில்) மனதில் (அந்தக்கர
ணத்தில்) ஞானம் (ஆத்மாபேரோக்ஷாதபவம்) எப்படியுண்டாம்?
(பிராணேந்திரிய ஹினோசிருத்திகள் ஞானப்பிரதிபந்தகமா யிருத்
தலால் உண்டாகாதென்பது கருத்து.) பிராணன்மனமென்னு
மிவ்விரண்டையும் எவன் கிலபமாக்கு (கெடுக்கின்றானோ, அப்
புருஷன் (ஆத்தியந்திக சொருபாவஸ்திதியாகிய) மோக்ஷத்தை
யடைகிறான். மற்றவன் (பிராணமேனாவந்தளில்லாதவன்) எவ்
விதத்திலும் (அநேகமாயிரம் உபாயங்களைச் செய்யினும்) மோக்ஷத்
தையடையான் என்பதுபொருள்.

கலி (௨ம்) என்னும் சொல்லால் இந்திரியங்கள் கொள்ளப்
பட்டன. இங்கே இடைபிங்கலையாற் செல்லுதல் பிராணனது
ஜீவனமும், தத்தம் விஷயங்களைக் கிரகித்தல் இந்திரியங்களின்
ஜீவனமும், நான்குவிஷயகாரணிருத்தியுண்டாதல் மனதின் ஜீவன
மும், அவையவையில்லாதிருத்தல் அவ்வவற்றின் மரணமுமா
மென்பது கருத்து. பிரம்மரத்திரத்தில் நிர்வியாபாரமாக நிலைத்
தல் பிராணனது இலயம். தியேயாகாரமாக (தியானிக்கப்படு

பொருள் வடிவமாகப் பிரவேசித்தலால் வேறு விஷயாகாமமாகா திருத்தல், மனதின் இலயம். பிராணமஃஸூலயங்களுக் கந்திய மான உபாயங்களால் அடையானென்பது யோகபீஜத்தில்,

“* நானாவிமெவிபூரெஸு” ஸ்ராயுஜ்யபதேதேஃ |
தஸுதூஜ்யபுராயு ஸ்ரணஸுஜ்யபவந்தேஃ ||

நானாவிதகிசாரகம் (ஆராய்ச்சி)களால் மனம் சாதிக்கப்படு கிறதில்லை. ஆகையால் அதன்ஜயம் பெரும்பாலும் பிராணஜயமே யாம்” என்றும்,

“* நானாவிமெவிபூரெஸு” ஸ்ராயுஜ்யபதேதேஃ |
தெவஸுஜ்யபவந்தேஃ |
விஜயாவிமெவிபூரெஸு
நாநாவிமெவிபூரெஸு ||

நானாமார்க்கங்களால் ஏராளமான சுகதுக்கங்கள் உண் டாகின்றன. கைவல்லியமாகிய பரமபதம் சித்த(யோக)மார்க் கத்தால் அடையப்படும். வேறுவிதத்தால் அடையப்படாதென் னு ஈசுவரனார் கூறப்பட்டிருக்கின்றது” என்றும்சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றது. இதனால் யோகமின்றி ஞானமும் மேகதமும் சித் தியாதென்பது சித்தித்தது. சுருதிப்பிசுதி இதுகாலை புராண திகளிலும் இது பிரசித்தம். அஃதெப்படி யெனின்,

“சுயதூஜ்யபுராயு ஸ்ரணஸுஜ்யபவந்தேஃ ||

இனி அதன் ஆத்மாவின் தரிசனத்திற்கு உபாயம்(சாதனம்,) யோகமாம்” என்பதும்,

சுயதூஜ்யபுராயு ஸ்ரணஸுஜ்யபவந்தேஃ
சுயதூஜ்யபுராயு ஸ்ரணஸுஜ்யபவந்தேஃ ||

அத்தியாத்மயோகத்தை யடைதலால் தெய்வத்தை(ஆத்மா மாவை)யறிந்து, தீரன் இன்பத்துன்பங்களை நீக்குகொன், என் பது”

* இவை யோகசிகோபநிஷிதவாக்யங்கள்.

“ஸ்ரீபாஹுத்யாநயொமாடிவெஹி ||

சிரத்தை பக்திதியானயோகங்களால் அறிக” என்பதும்,

“யஜாவஹாவயிஷுதெ ஜூநாநிசநலாஸஹ |

ஸாஹிஸுநவிவெஷுத தாஜாஹஃபராஜாமதி ||

தரஃபராமதிநிசநுதெ ஸ்ரீராஜிநிபயாரணா ||

சுபுதேஸுஜாவயி ||

எப்போதும் ஸ்ரீநாராயணேந்திரியங்களும் மனதோடு (ஆத்மாவில்) நிலைக்கின்றனவோ, புத்தியும் (தனதுவியாபாரத்தில்) சேஷடிக்கிறதில்லையோ, அந்த அவஸ்தையை யோகிகள் பரம கதியென்று கூறுவர். அதனை யோகமென்று மதிக்கின்றனர். எப்போது ஸ்திரமாகிய இந்திரிய நாரணையில் பிரமாதமில்லாதவனாகின்றானோ அப்போது (யோகத்தில் பிரவிருத்தன்) ஆகின்றான்” என்பதும்,

“யஜாதூததெநதூ ஸஹததூ

நீவொவதெநஹபுதூபு வஸெ ||

எப்போது இங்கே யோகி ஆத்மதத்துவமாகப் பிரஹ்மதத்துவத்தைத் தீபவமமாகக் காணுகின்றானோ” என்பதும்,

“சஹபுஹஸவததெவிபுஸாஹ

ஜூகூரெஹஃஹுதெஸவபுஸாஸெ ||

பிறப்பில்லாததும் என்று முன்னதும் சுகல தத்துவங்களினும் சுத்தமானதுமாகிய தெய்வத்தை (ஆத்மாவை) யறிந்து சுகலபாசங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்” என்பதும்,

“ஸஹஜனெகூஹஸ ஓதிதூதூநஃபுஜீத ||

அறிவாகிய பிரஹ்மத்தில் ஓடுமென்று ஆத்மாவாகிய உன்னைத் தியானஞ் செய்வாயாக” என்பதும்,

“புருஷதூஸூபுஸேஸுநீரூ

தமூதூதூநிசநலாஸஹிவெ ||

ஹ ஹோஸுபெஹபுதரெதவிபாஹ
ஹோதாஹிஸபுதாஹிஸபாஹ ஹாதி ||

(சோகம் சமுத்தம் உடனாமாநிய) ஹந்தம் செவ்வையாய்
கிழிந்து உலகிரஹம், இரயத்தில் மனதோடு இந்நிரியக்களேப்
பிரவேசிக்கச்செய்து, பிரதீமமெக்னம் தெப்பத்தால் கித்து
வான் பயங்கரமான சகல ஆறுகளே (இந்நிரிய மார்க்கங்களே)யும்
செவ்வையாய்க் கடத்தினுள் ” என்பது,

ஹிதெயுபயுபாபகூதாநத ||

ஹென் திப்படி ஆத்மாவை நியாமிக்கக்கடவாய் ” என்பது
மாகிய இவைமுதலியன, சுருதிகள். மது கழிய யதிநூரம்பிர
கரணத்திலுள்ள

“ ஹதஹாபுநஹெகேத பொஹெஹபாநத நத ||

ஹேஹபாஹிஸபாஹ ஹேஹாஹிஸபாஹ நாத ||

பரமாத்மாவின் யோகத்தாற் சென்றவைகளையும் வகுப்பவை
களையும் காண்பான். இரண்டு தேசங்களையும் விட்டு விரைவில்
பந்தத்தினின்றும் முக்தனாகினுள் ” என்பதும்,

யாஞ்ஞவல்கியஸ்மிருதியிலுள்ள

“ ஹஜ்ரஹாபுநஹிஸபாஹ ஹேஹாபுநஹிஸபாஹ நாத ||

யாஹுபாஹிஸபாஹ ஹேஹாபுநஹிஸபாஹ நாத ||

யாகம், ஆசாரம், நமம், அஹிம்சை, தானம், சுவாத்தியா
யம் (வேதமுதலியவற்றை யோதுதல்) முதலிய தர்மங்களினும்
யோகத்தினால் ஆத்மாவை தரிசித்தலாகிய இது மேலாகிய தர்ம
மாம் ” என்பதும், மஹிநிமாநங்கர் கூறிய

“ சுநிஷ்டாநிஷ்டாஹ ஹேஹாபுநஹிஸபாஹ நாத ||

யொஹாஹிஸபாஹ ஹேஹாபுநஹிஸபாஹ நாத ||

துவிஜோத்தமன் அக்கினிஷ்டேமமுதலிய எல்லாவற்றை
யும் விட்டு யோகாப்பிரயாச பராயணனாய் சாந்தனாய் பரப்பிரதீ
மத்தை யடைகினுள்.

ஹாஹணக்ஷத்ரிபவிஸாஹ் ஸ்ரீஸூக்ஷ்மாணாஹ்வாவந்யு ||

ஸாஹயெகூட்டணாந்யு ஷ்ரீமாஹாஹிவிஸூக்யெ ||

பிரஹ்மணக்ஷத்திரிய வைசிய ஸ்திரீ குத்திரர்களுக்குக் கர்மங்களின் சார்தியாகிய முக்தியின் பொருட்டுப் பரிசுத்தமானது யோகத்தைவிட வேறில்லை” யென்பதும், தக்ஷஸ்மிருதியில் வெதிரேகமுகமாகக் கூறியிருக்கும்.

“ ஸுஸுவெஷ்டுஹி தந் ஸஹ கௌரீஸ்ரீஸூஸூயயா |

சுயொந்நெநவஜாநாதி ஜாத்யுந்ஸாஹிபயாவப்யு ||

அந்தப்பிரஹ்மம் குமாரிஸ்திரீசுகத்தைப்போல தன்னுலேயே அறியத்தக்கதாம். பிறவிக்குருடன் குடத்தை அறியாததுபோல அயோகியானவன் அறியான்.” என்பதுமாகிய இவை முதலியன ஸ்மிருதிகள். வியாசரால் மகாபாரதத்தில் யோகமார்க்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும்.

“ சுவிவமபாவக்யுஷ் ஸூநாஸீவாயபேகாஹ்நி |

தாவபெய்தெநநாமெண மஹேதாவரபோமதி ||

வர்க்கத்தினின்றும் நீங்கியவனாயிருக்கினும், அல்லது தர்மத்தை விரும்பும்நாரியாயிருக்கினும் அவ்விருவரும் இந்த(யோக) மார்க்கத்தால் பரமகதியையடைவர்.

யதிலாஸவப்யபேஜேதா யதிலாவ்யக்யதீவமேந |

யதிலாயாதிபுக்ஷெஸ்யெஷா யதிலாவாபக்யதூதே |

யதிலாவாபாஸ்யெஷா யதிலாவெஷ்யெஷாரகே |

நாஸெவ்யுபேஹாஹேவ ஜாபிரணஸாமய ||

சுவிபிஜாஸாரிநோவி ஸஷஷ ஹாதிவதே ||

(இஃதில்லாத) கரணவன் சுகல தருமங்களையும் அறிந்தவனாயிருக்கினும், அல்லது துர்ச்செய்கையுடையவனாயிருக்கினும், சிரேஷ்டதர்மமுடையவனாயிருக்கினும், அல்லது மிகுந்தபாகியாயிருக்கினும், புருஷனியாக்கிரமாயிருக்கினும், அல்லது புருஷத் தன்மையில்லாவனாயிருக்கினும் அவன் மகாதுக்கமாகிய ஜராமா

ணசாகரத்தைச் சேவிக்கத்தக்கவனாகின்றான். யோகத்தையறிய விரும்புகிறவனும் சப்தபிரஹ்மத்தை (வேதத்திற்குடைய கர்மம் கலை)க்கடக்கின்றான்.” என்பதும்,

மேயும்கொண்டுவந்தா தாமம் பொதிபதகோந்ஸு ||

ஸாதிப்பிவகாணபுரோகிதம்ஸாதிமுதி ||

யதாங்கெவ்வு^யவா^யவெ^யதவா^யந^ய ||

அடங்கியமன்தையுடைய யோகியானவன் இப்படி எப்போதும் மனதைச் சமாதானமுடையதாகச்செய்து, (சம்சார நினைந்தியாகிய) சாந்தியென்னும் மேலான நிர்வானமாகிய எனது நிலையடைகிறான். எந்தஸ்தானம் (சைவஸ்திரம்) சாங்கியர் (ஞானநிஷ்டைசந்தியாகி) களால் அடையப்படுகின்றதே (அது யோகிகளாலும் அடையப்படுகின்றது). என்னும் பகவத்கீதையும்,

பொமாசு ஜாயதெஜூந். பொமொச்செயுக்ஷி தூதா ||

யோகத்தினால் ஞானம் உண்டாகின்றது. யோகமென்பது என்னிடத்து ஒரே மனதாயிருத்தல்” என்னும் ஆதித்ய (சௌர) புராணவாக்கியமும்,

சூதூரெநநகர்தி ஸுதா துபொமாடிதெநலி |

ஸம்பொதநீரம் காலேயுபாஸாநெய்வலியுதி ||

ஆதம்நாத்தால் முக்தியுண்டாகின்றது. அதுவும் (நான
மும்) யோகமின்றி யுண்டாகிதில்லை. அந்தமோகமும் வெகு
கால அபிப்பாசத்தினாலேயே சித்திக்கின்றது " என்னும் ஸ்கந்த
புராணவசனமும்,

சுதேவராவ் வந்தாதி பொறுப்பாகி வருகிறார்.

பெநா தரநம்ப வஸ்யுமி ஸா நமோகதிவஸ்யுமி

இதற்மேல் எதனால் சூரியனைப்போல ஆத்மாவாகிய நகவா
னைப் பார்க்கின்றார்களோ, அந்த மிகத்துல்லபமாகிய யோகத்
தைச் சொல்லுகிறேன்.

பொறாநிதிக் கிணத்தி லு ள் சென்றவா ளவையுந் |

உ ஸ ன் ஜாய தெ ஜா நம் ஜா நா னி ய தா ண தி ||

யோகாக்கினியானது சகல பாவக்கூட்டங்களையும் விரைவில் தவிக்கின்றது. அதனால் பிரஸன்னமாகிய ஞானம் உண்டாகின்றது. ஞானத்தினால் நிர்வாண(மோக்ஷ)த்தையடைகிறான்” என்னும் கூர்மபுராண சிவவாக்கியமும்,

தயாயதெதகதிதிரோந்யுயா ஸ்யாஹிவ்யுத்திஃவரா |

பொமெநவஹ்யதெஸாதா நவாநெந்யுநதுகெநவிக ||

புத்திமான் மேலாகிய நிர்விருத்தி (சுகம்) உண்டாகும் வண்ணம் முயற்சி செய்யக்கடவன். அதுவோ (சுகமோ) யோகத்தினால் அடையப்படுகின்றது. வேறொன்றினாலும் அடையப்படுகிறதில்லை.

ஹவதாவெநதவாநாஃ பொமொஹிவரஜிஷய ||

வராவவவ ஸகூரய்யுஸ்ய நிவ-காணஸஃஹவா |

பவ(சம்சார)தாபத்தினால் தவிக்கின்றவர்களுக்கு யோகமே மேலாகிய ஓளவதமாம். உலகவிஷயத்தில் வெறுப்புண்டாகியதும் பராவர(பரப்பிரஹ்ம)த்தில் பிரியமுள்ளதுமாகிய புத்தி எவனுக்கிருக்கின்றதோ,

ஸவபொமாநிநாடிஸு ஸகூஸகௌஸஸபஃ |

நிவ-காணஸவரஜிஷய பொமொஹிவரஜிஷய ||

அவனும் யோகாக்கினியினால் சகல கிலேசக்கூடங்களும் தவிக்கப்பட்டவனாய் நித்தியமும் மேலானதுமாகிய நிர்வாணத்தையடைகிறான். சம்சயமில்லை.

ஸாவ்யாவபொமஸிவிஸு-வ-ஹிஸா-ஸா-தவ-ஸ-நா-க-
நாகிவிஷயஸ்யதெகாய-ஸ-தெமெநவஸகஜகூத ||

யோகசித்தியைப் பூரணமாகப் பெற்றவனுக்கு ஆக்தமதரிசனத்தைவிட வேறு காரியம் சிறிதும் தோற்றுகிறதில்லை, அதனாலேயே சுகமும் செய்யப்பட்டதாகிறது.

சுதாராஜிஸகாபஹஸ்ய-ஸ-வ-ஸ-த-க-ம-க- ||

சுதவஸ்யாவிநிவ-ஸ-க-வ-ஸ-த-ப-ஸ- ||

ஆத்மாராமனும் எப்போதும் பூர்ணனும் அத்தியந்த சுகத்
தை யடைந்தவனுமாவன். அதன்பின்பரமானந்த மயனாகிய அவ
னுக்கு நிர்வேதம் (பிரியபின்மை) உண்டாம். (பரமாதந்தவடிவ
மேயாகின்றமைபின் எதிலும் பிரியமுண்டாகாதென்பது கரு
த்து.)

தவஸாஸாவிதாஹோதோபொயிஸேவயதேநிபாஃ |

வதாஹிஸேவாஹோதோபொமெவெநவஹோணபுஷ ||

தவத்தால் பாவிக்கப்பட்ட மனதையுடைய யோகிகளாகிய
இந்திரியங்களை யடக்கிய மகாத்மாக்கள், யோகத்தினாலேயே
(சம்சாரமாகிய) மகாசமுத்திரத்தைக் கடக்கிறார்கள்” என்னும்
சுருடபுராணவசனமும்,

“யௌபஸேவபுஷதோதோவீநாபேயுபகாபுஷ ||

ஸவிக்ஷபதமாநாபதாஹேஸ்யுபேயாஸவ ||

ஐத்யுஹேகவிசுபேவபுஷபெயெயெதேவபிபிஸுமா |

யொமவாஸபாஸபேயுபுஷபேயுபுஷபேயுபுஷபேயுபுஷ ||

எந்தச் சிரேயசு (புண்ணியம்) சகல பூதங்களுக்கும், ஸ்திரீ
களுக்கும், புழு விட்டில்களுக்கும் உபகாரமுள்ளதாயிருக்கின்ற
தோ, அந்தமேலான சிரேயஸை எங்களுக்குச் சொல்லுகவென்று
முன்தேவர்களாலும் தேவரிஷிகளாலும் கேட்கப்பட்டவராகிய
சபிலர், அவர்களுக்குயோகமே மேலான சிரேயஸென்று சொல்
வியிருக்கின்றார்” என்னும் விஷ்ணுநர்மவாக்கியமும்,

“ஐஸுஸாராஸேவஸார விஷ்வெமவிஷ்வவிதா |

யொமமாஸுஸேவெதாஸ வாவதெநாவபாஸேயி ||

இராமர்! சம்சாரமென்னும் விஷ்ணுவேகமுள்ள விசிகை
வியாதியானது பரிசுத்தமாகிய யோகமென்னும் காரூடமந்திரத்
தாற் கெடுகின்றது” என்னும் வசிஷ்டர்வாக்கியமும், புராணங்
களாம்.

தத்துவமணிமுதலிய வாக்கியங்களாலும் அபரோகந்தானம்
உண்டாவதாயிருக்க, அதிகிரமத்தால் சாதிக்கப்படும் யோகத்

தில் பிரயாசப்படுவானேன்? வாக்கியத்தாலுண்டாகும் ஞானம் அபரோகூஷ்மாமென்பதில் பிரமாணமில்லையென்று சொல்லலாகாது. தத்துவமணிமுதலிய வாக்கியங்களாலுண்டாகிய ஞானம் அபரோகூஷ்ஞானமாம். அபரோகூஷவிஷய முடையதாயிருத்தலால், நேத்திரசம்பந்தமான குடமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் போல, என்னும் அநுமானம் பிரமாணமாயிருத்தலால், விஷயத்திலுள்ள அபரோகூஷத்தன்மையானது வடிவமில்லாததாயிருத்தலால், ஏதுகூட்கியாதென்று சொல்லலாகாது. அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாகின்ற சித்துத்தன்மை அதன் தாதான்மியத்தையடையுந்தன்மை பென்னும் இரண்டிலொருவடிவம் அதற்குச் செவ்வையாய் நிருபிக்கத்தக்கதாயிருத்தலால், எப்படிக்கடமுதலியவற்றில் சகூஷ்ம(நேத்திர)சம்பந்தத்தால் அந்தக்கரணவிருத்திதசையில் அவ்வதிஷ்டான சைதன்னியத்தின் அஞ்ஞானம் நிவர்த்தியாதலால், அந்தச்சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாதலும் சைதன்னியதாதான்மியத்தை யடைதலும் அபரோகூஷத்துவமாகின்றதோ, அதுபோல தத்துவமணிமுதலிய வாக்கியங்களால் சத்தசைதன்னியாகார அந்தக்கரணவிருத்தியுண்டாகுங்கால், அங்ஙனஞ்ஞானம் நிவர்த்தியாதவினாலேயே தத்துவம் அஞ்ஞானவிஷயமாகின்றமையால் சைதன்னியத்திற்கு அபரோகூஷத்துவமுண்டு. ஆகலின் ஏது சித்தியாதென்பதில்லை. * அப்பிரயோஜகத்துவமில்லை; ஞானந்தாலறிப்பபடுத் தன்மையாகிய அபரோகூஷத்துவம் பிரத்தியக்ஷ பரோகூஷ விஷயமுடைமையாற் பிரயோஜகமாயிருத்தலால். இந்திரியஜந்ரியத்துவமோ இல்லை; மனத்திற்கு இந்திரியத்துவ மில்லாமையினாலே சகமுதலிய விஷயங்களில் வியபிசரித்த(பிமந்தப்பு)தலால்.

அல்லது அபிவிபக்தசைதன்னியத்திற்கு அபின்னத்தன்மையாகத் தோற்றிக்கொண்டிருக்குந்தன்மை, விஷயத்தின் அபரோகூஷத்துவமாம். அபிவிபக்தத்தன்மையும் ஆவரணநிவிருத்தியுடைமையாம். பரோகூஷவிருத்திஸ்தலத்தில் ஆவரணநிவிருத்தியில்லாமையால் அபிவிபாத்தியில்லை. சர்ப்பமுதலிய பிராந்தியை

* ஏதுவிருக்கடும்; சாத்தியமில்லாதிருக்கட்டுமென்பது, அப்பிரயோஜகத்துவம்.

யுண்டாக்கும் தோஷமுடையவனுக்கு இது சர்ப்பமல்ல இரஜ்ஜு வாமென்னும் வாக்கியத்தாலுண்டாகும் விருத்தியோ ஆவரணத்தை நிவர்த்திக்கிறதில்லை. ஆகையால் அங்கே விஷயம் பரோக்ஷமே வேதாந்தவாக்கியத்தாலுண்டாகும் ஞானமோ, ஆவரணத்தை நிவர்த்திப்பதாயிருத்தலால் அபரோக்ஷமேயாம். அது மனன முதலியவற்றிற்குமுன் உண்டாயிருக்கின்றது. ஞானத்தை நிவர்த்திக்கும் பிரமாண அசம்பாவனை முதலிய தோஷாமானிய மில்லாத விசிஷ்டமே அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திப்பதாயிருத்தலால், அன்றியும்

“கூலகௌவநிஷ்டஃ பவஸ்ரஃஷ்வபுஜாஸீ ||

அந்த உபநிஷதப் புருடனைக் கேட்கின்றேன்” என்னும் சுருதியாலடையப்பட்ட உபநிஷத்துமாத்திரத்தால் ஸிறியப்படுதன்மை யோகத்தாலறியப்படுதன்மையில் பொருத்தமுடையதாகாது. ஆகையால் தத்துவமணிமுதலிய வாக்கியங்களினாலேயே அபரோக்ஷமுண்டாமெனின், அப்படியல்ல; அதுமானம் அப்பிரயோஜகமாதலால், பிரத்தியக்ஷத்தின்பொருட்டு முற்கூறிய அக்ஷ (இந்திரிய)சாமானியமுமில்லை. ஒவ்வொரு இந்திரியத்தன்மையால் காரணத்தன்மைபாக அதன் ஜக்தியத்தன்மைக்கே பிரயோஜகத்தன்மையிருத்தலால், நித்தியாகித்திய சாதாரணப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையிலோ பிரயோஜகத்துவம் நிறிதுமில்லை. அம்மதத்திலோ பிரத்தியக்ஷ விசேஷத்தில் இந்திரியம் காரணம் அதன் விசேஷத்தில் சப்தவிசேஷம் காரணமாமென்றிப்படி காரியகாரணத்தன்மை பிரண்டுண்டாகின்றது. மனதிற்கு இந்திரியத்துவமில்லை; மனதிற்கு இந்திரியத்தன்மையுமில்லை யென்பதில்லை; மனதிற்கு இந்திரியத்தன்மையில் பாதகமில்லாமையால் இந்திரியங்களுக்கு, மனம்நாதன் என்பது மனிதர்களைப் போலுத்தேசித்து, மனிதர்களுக்கு இவன் இராஜா என்பதைப்போல இந்திரியங்களிலேயே கொஞ்சம் மேன்மையுடையதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அதற்கும் அநிந்திரியத்துவமில்லை; ஆறிலும் அகண்டவுபாதி விசேஷமே உண்மையாம். இதனற்றான் “பாயுவாதி கன்மேந்திரியம்; மனம் நேத்திரமுதலியன ஞானேந்திரியம்” என்றும், “இந்திரியசம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷமாம், அதிந்

திரியம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம்” என்றும் சக்திப்பிரமாணசொருபமாகிய கோசத்தி (நிகண்டி)னும் இந்திரியப்பிரமாணமின்றிய ஞானத்திற்கு அப்பிரத்தியக்ஷத்துவம் கூறி மனதிற்கு இந்திரியத்துவம் அறிவிக்குந்தன்மை பொருந்துகின்றது.

“ஐநி யாணிஹெசெகஹி ||

இந்திரியங்கள் பதினென்று” என்னும், கீதாவசனம் மனதின் இந்திரியத்தன்மையிற் பிரமாணமாம். அன்றியும் தத்துவமணி முதலிய வாக்கியஜந்நியஞானம் சாப்தமாம். சப்தஜந்நியமாகையால், “யஜேத யாகஞ்செய்யக்கடவன்” என்பவைமுதலிய வாக்கியங்களாலுண்டாகும் ஞானத்தைப்போலவென்னும் இதனால் அபரோக்ஷவிரோதியாகிய சாப்தத்துவத்தைச் சாதிக் குந் தன்மையில் * சற்பிரதிபக்கமுண்டாகின்றது. இது அப்பிரயோஜகமும்ன்று; சாப்தத்தை முன்னிட்டே சப்தத்திற்கு உண்டாக் குந் தன்மையால் இலாவகமூலமான அநுகூலதர்க்கமிருத்தலால். உன்மதத்திலோ சப்தத்தினாலும் பிரத்தியக்ஷமங்கீகரித்தலால் காரியகாரணத்தன்மையாகிய இரண்டைக் கற்பித்தலில் கௌரவமிருக்கின்றது. இன்னும் மனநிதித்தியாசனங்களுக்கு முன்னும் உண்டாயிருக்கின்றது. உன்மதத்தில் பரோக்ஷமும் அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திப்பதாகாமையின், அஞ்ஞானநிவர்த்தியின்பொருட்டுப் பாதஞானத்தன்மையினாலே ஏதுத்தன்மையாமென்னும் கௌரவமிருக்கின்றது. எமக்கோ சமாதியப்பிரபாச பரிபாகத்தால் அசம்பாவனை முதலிய சகலமலங்களும் நீங்கிய அந்தக்கரணத்தால் ஆத்மாவைக் காணுங்கால் தரிசனமாத்திரத்தினாலேயே அஞ்ஞானம் நிவர்த்தியாதலால் ஒரு கௌரவத்திற்கும் இடமில்லை.

* எந்தஹேதுவிற்கு சாத்தியத்தின் (துணிபொருளின்) அபாவத்தைச்சாதிக்கும் மற்றோர் ஹேதுவிருக்கின்றதோ, அது சற்பிரதிபக்கமாம் (மறுதலையுடைதாம்). அது “சத்தம் நித்தியம், சுரோத்திரத்திற்கு விஷயமாகுதலால், சத்தத்தன்மையேபோலும்” “சத்தம் அநித்தியம், காரியமாயிருத்தலால், குடம்போலும்” எனவரும்.

புருஷனுக்கு உபநிஷதத்தினாலாகிய புத்திக்கு விஷயமாந்தன்மை மாத்திரமன்று? பிரக்தியக்ஷமுதலியவற்றால் அறியப்படும் உபநிஷத்துத்தன்மையினும் வியவகாரம் சம்பவித்தலால். எப்படி பன்னிரண்டு கபாலங்களில் எட்டுக்கபாலங்களிருக்கினும் பன்னிரண்டு கபாலங்களாலாகியதாக எட்டுக் கபாலமுதலியவற்றின் வியவகாரமுண்டாகின்றதோ. எப்படி இரண்டு புத்திரன்முதலியவற்றில் ஒரு புத்திரன்முதலிய வியவகாரமுண்டாகின்றதோ அப்படியிங்குமாம். வேறிடத்தில் அப்படிப்பட்ட வியவகாரமில்லை. ஆகையால் உபநிஷத்துமாத்நிரத்தால் அறிப்படுந் தன்மையே பிரக்தியயார்த்தமா (ஞானத்தின் பொருளா)ம். அதுவும் மனதினால் அறியப்படுந் தன்மையிற் பொருந்துமெனின், அப்படியல்ல. பிரக்தியயத்தினால் உபநிஷத்திற்கு வேறுகிய யாவும் காரணத்தன்மையாக வேறுபிரித்தறிவிக்கப்படுகிறதில்லை. சப்தாபரோக்ஷவாழியாகிய உன்னாலும் ஆத்மாபரோக்ஷத்தில் மனனமுதலியவற்றிற்குக் காரணத்துவம் அங்கீகரிக்கப்படுதலால், ஆனால் புராணமுதலிய சப்தாந்தமங்களே

“சுருதிவாசுத்யுஃ ஸ்ருதிவாக்யேஷுஃ ||

சுருதி வாக்கியங்களால் கேட்கத்தக்கதாம்” என்று சொல்லுதலால், அவ்வாற்த்தம் எனக்கும் சம்மதமாமென்னு மிதுகிறிது மில்லை. பிரமாணந்தரவியாவிருத்தியில் தாற்வரியகற்பனமும் ஆத்மாபரோக்ஷத்தில் சப்தத்தின்பிரமாணத்தன்மையில் சித்தித்ததாகவே சொல்லத்தக்கதாம். சப்தாந்தரவியாவிருத்தி தாற்பரியமோ சுருதிமுதலியவற்றிற்குச் சம்மதமாயிருத்தலால் சுற்றிக் கத்தக்கதேயாம். இப்படியிருக்குமாயின்,

“உநவெவ்வாநாஹுஷ்டவ்யா உநவெவ்வெஹோஷ்டவ்யா ||

மனதினாலேயே பார்க்கத்தக்கதாம் மனதினாலேயே இது அடையத்தக்கதாம்.” என்பவைமுதலிய சுருதிகளும் நேராகச் சொல்லியவைகளாகும். சிலர் தரிசனவிருத்தியின்பொருட்டு மனதுமாத்நிரத்திற்கு உபாதானத்தன்மை கூறும் சுருதிகள் விசாரதப்படாவென்று கூறுகின்றனர். அது மிகவும் விசாரிக் கப்பொருக்காததாம். எதனாலெனின், பிரமாண ஆகாங்கைகூழி

(விருப்பத்தி)ல் பிரவர்த்தித்துள்ள அமை எப்படி உபாநாநத்
தைப்பற்றியனவாகும்.

“காலைவெகுநேரம் விழித்திருப்பது சமுதாய நன்மை அல்ல”
என குறித்து தனது கருத்தை வெளியிட்டார்.

காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, திருதி (நியைபுடைமை), அதுதிருதி (நியைபின்மை) என்னுமிவையாவும், மனதேயாம்” என்னும் இவைமுதலிய சுருதிகளால் சாவதாரண (நிச்சயவாக்கிய)த்தால் சகலவிருத்திகளுக்கும் மனோமத்திர உபாதானமுடைமை அறிவிக்கப்படுதலால், ஆதாரங்கைசூதரில்லாமையால் உபாதானதாற்பரியமுடைமையாக எப்படி வர்ணிக்கக் கூடும்? முன்னே இரண்டாவது வல்லியில் பிரணவத்தைப் பிரஹ்மத்தைப்பிரிப்பதாகக் கூறியிருத்தலால், அதுவும் அப்பிரோசூத்திரிரு எதுவாமென்னும் சங்கையை நிவர்த்திக்க,

“ஓ நன்னெயர் நாயகி” ||

மனதிலுலையே பார்க்கத்தக்கதாம்” என்று அறிவைமுதலியன சாவதாரணவாக்கியங்களாடுமென்றே வர்ணித்தக்கூடியவைகளாம். இனி அதிகமாய்ப் பேசுதலினின்றும் அமைதிபெறுவாம். உண்மையாகவே யோகிகளுக்குச் சமாதரில் தூரத்திலுள்ளபதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாடுமென்பது சுகல சாஸ்திரங்களினும் பிரசித்தம். அப்போது பரோகூட்சாமக்கிரியை யில்லாமையால், அது (தூரநிலை) பரோகூழ்மன்று. பகுத்தறியத்தக்க முன்னதுபவமில்லாமையால், ஸ்மரணமுமன்று. சுப்பரித்தார்த்தமாதலால், சுகமுதலியவற்றின் ஞானத்தைப்போல் சாக்ஷிவடிவமுமன்று. பிரமா (புரோ) சாமானியத்தில் கரணவியமரிசுத்தலால், அப்பிரமாணமுடையது மன்று. தேத்திரமுதலியவற்றால் உண்டானது மன்று; அவற்றின் சம்பந்தமில்லாமையால். ஆகையால் அது மானசிகப் பிரமாவென்றே சொல்லத்தக்கதாடுமென்று மனதின் இந்நிரியத்தன்மையும் பிரமாணத்தன்மையும் தூரத்தள்ளத்தக்கனவேயாம். எவர்கள் யோகம் சுகுதி இரண்டிற்கும் சமூச்சயத்தை (குலப்பைப்) கற்பிக்கின்றார்களோ அவர்

களுக்கும் முற்கூறிய தூஷண (குற்ற)ங்கள் அதில் நிலைபெறும். ஆதலால் யோகஜந்நியசம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய மனதுமாத்திரத் தால் அறியத்தக்கது ஆத்மாவென்பது சித்தித்தது. ஸ்திரீயைப் பாவிக்கின்றவனுக்கு வியவகித (தேச காலங்களால் மறைந்துள்ள) ஸ்திரீயின் சாக்ஷாத்காரம்போல, பாவனையாலுண்டாகுந்தன்மையால் ஆத்மசாக்ஷாத்காரத்திற்கு அப்பிரமாணத்துவப்பிரசங்க மில்லை; பாதிக்கப்படாதவிஷயத்துவத்தினாலும், தோஷஜந்நியத் தன்மையில்லாமையாலும், ஸ்திரீயின் சாக்ஷாத்காரம் பாதிக்கப்படும் விஷயமுடையதா யிருத்தலாலும், தோஷஜந்நியமா யிருத்தலாலும் அப்பிரமாணியம்; பாவனையாலுண்டாகியதா யிருத்தலால் பாவனாசமாதியின் ஞாபகத்தன்மையில் வேறுபிரமாணம் பொருந்துவதுமில்லை; அதுமனதின் சகாயத்தையுடையதா யிருத்தலால். பிரமாணத்தை நிரூபித்தலிற் சமர்த்தர்களாகிய நையாயிகர் முதலியோர்களாலும் யோகத்தாலாகிய பிரத்தியக்ஷம், அலௌகிகப்பிரத்தியக்ஷத்தில் அந்தர்ப்பாவம் செய்ய(அடக்க)ப் பட்டிருக்கின்றது.

யோகத்தினாலாகிய அலௌகிக சம்பந்தத்தால் யோகிகள் வியவகிதமாய்த் தூரத்திலுள்ள ரூக்ஷமபதார்த்தத்தையும் ஆத்மாவையும் யதார்த்தமாக அறிகின்றனர். அப்படியே பாதிஞ்சல குத்திரத்தில்,

“ஐகம்ஹா தக்யவஜ்ஞா”

அதில் (சமாதியில்) உண்டாகும் பிரஞ்ஞை, யதார்த்தமுடையதென்னும் பொருளுள்ள ரிதம்பரையெனப்படும்.

“ஸ்வாதாந்ஹோநப்யஜ்ஞாஸ்யா தேதுவிஷயாவிஸெஷா யுக்யாஸு ||

“அது (ரிதம் பரபிரஞ்ஞை) ஆகம அதுமானப்பிரஞ்ஞைகளுக்கு அந்நியமான விஷயமுடையதாம். விசேஷார்த்த(நிருவிசுற்பவிஷய)முடைமையின்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சப்தத்திற்கு பதார்த்தத்தன்மை யவச்சேதகத்தினை முன்னிட்டும், அதுமானத்திற்கு வியாபகத்தன்மை யவச்சேதகத்தினை முன்னிட்டும், ஞானத்தை யுண்டாக்குந்தன்மையாகிய நியமத்தால்,

அதைக் கிரகித்தலில் யோக்கிய விசேஷியமாத் திரத்தைப்பற்றி யதா யிருத்தலாலென்பது பொருள். இதில் வாதராயண(விபாச) ரால் செய்யப்பட்ட பாஷ்யம்

“ஸ்ரூதஜாமலிஜ்ஜாநம் தஜ்ஜாநஜிவிஷயம் நஹ்ரா மஜெநஸகெஜா விஸெஷொஹிபாதாம் கஸ்டாஹ ஹிவிஸெஷெ ணக்யதஸாகெதஸிஷ ஐதி ||

“சுருதம் அதாவது ஆகமவிஞ்ஞானமாகிய அது சாமானிய விஷயமுடையதாம். விசேஷத்தோடு செய்யப்பட்ட சந்தேக முடையதன்று சப்தம் என்பதனால் ஆகமத்தால் விசேஷம் சொல்லக்கூடியதன்று.

தயாநுஜாநம் ஸாஜாநஜிவிஷயஜெவ யது ப்ராஷிஸ்துத்ருமதியப்துப்ராஷிஸ்துநஹவதிமதிரிதஸுக்ஷு | சுநுஜாநெநஹஸாஜாநெந உவஸம்ஹாரஃ தஜ்ஜாநுதாநுஜாந விஷயொநவிஸெஷ கஹிஷிஸ்தி | நவாஸ்ய ஸலக்ஷயுவஹி தவிபக்யஷடஸ்ய வஸுநஃ ஜொகப துகெக்ஷணமுஹணம் | நவாஸ்யவிஸெஷஸ்யா ப்ராஜாணிகஸ்யாஹாவொதஸ்தி ஸஜா யிபஜ்ஜாநிமபுஜாஹுஷவ ஸவிஸெஷொஹவதி ஹதஸமக்ஷமதொவா வுருஷமதொவா தஜ்ஜாநுதாநுஜாநபு ஜ்ஜாஹுஜிநஜி விஷயாலாப ஜ்ஜா விஸெஷாயுகூசு ||

அவ்வாறே அதுமானமும் சாமானியவிஷயமுடையதேயாம். எங்குப்பிராப்தியோ அங்குகதியுளது. எங்குப்பிராப்தியில்லையோ அங்குகதியில்லையென்று சொல்லப்பட்டுளது. அதுமானத்தினால் சாமானியத்தோடு உபசங்காரமாம். ஆதலால் ஆகமானுமானவிஷயம்கும் விசேஷம் ஓரிடத்துமில்லையென்க. இந்தச்சூக்ஷ்மமும் மறைப்பட்டுளதும் தூரத்திருப்பதுமாகிய வஸ்துவிற்கு உலகப்பிரத்தியக்ஷத்தில் கிரகணமில்லை. அப்பிராமாணிகமான இந்தவிசேஷம் இல்லை யென்பதில்லை. சமாதிப்பிரஞ்ஞாபிஸூலேயே கிரகிக்கத்தக்க அந்தவிசேஷம் புருஷனிடத்திருப்பதாகவாவது பூதசூக்ஷ்மங்களில் இருப்பதாகவாவது இருக்கின்றது.

ஆதலால் ஆகமாதுமானப் பிரஞ்ஞகனிலும் அந்திபவிஷயமுடையதாம். அந்தப்பிரஞ்ஞக; விசேஷார்த்தமுடைமையால்.” என்றதாம். யோகபீஜத்தில்

“ஜ்ஞாநநிஷ்டாவிருக்தாவதி யஜ்ஞஜ்ஞாநவி ஜ்ஞெந்நிபஃ |

விநாபொமெ நஷ்வொநவி நஷ்வொக்ஷாஹவெதவி பெ ||

பிரியமுள்ளவனே(பார்வதி)! ஞானநிஷ்டனாய், விரகத்தனாய், சகலதருமமுற்றித்தவனாய், இந்திரிய ஜெயமுள்ளவனாயிருக்கின்றாய், அவன் தேவனாயினும் யோகமின்றி மோக்ஷமடையான்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்றியும்,

“தஷ்வஸகூடே ஸஹகூடேனேதி |

விஃமஃஷ்வொநாயதநிஷிதூஸ்ய ||

என்னும் சுருதியிலுளும்,

“காரணமபுணஸ்யொமொதஸ்ய ஸஹகூடேநிஜநஸம் ||

இவனுக்குச் சதசத்துயோனிகளிற் பிறத்தற்குக் காரணம் குணசங்கமா(குணச்சேர்க்கையா)ம்” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், தேகம் நீங்கும் காலத்து எதில் இராகாதிகள் தடிக்கின்றனவோ, அந்தயோனியையே ஜீவன் அடைகிறான் என்பதனால் யோகமில்லாதவனுக்கு ஜன்மாதாரம் (வேறு பிறப்பு) உண்டாகவேசெய்யும்; மரணகாலத்து அதிகமாயுண்டாகும் கலக்கம் அயோகியால் நீக்கப்படக்கூடாமெயின். அது யோகபீஜத்தில்

“ஷ்வொஹாஸொநஸ்யெ விதெ யஷ்யீஷாவயெஸ |

தததெ தவஹவெஜீவ ஹதெயாஜநகாரணம் |

தேகம் நீங்குங்காலத்துச் சித்தத்தில் எது எது பாவிக்கப் படுகின்றதோ, அதுதவெபாகின்றான் ஜீவன், என்றிப்படி ஜன்மத்திற்குக் காரணமிருக்கின்றது.

ஷ்வொஹொகிஹவெஜநதநஜாநனிராநவாஃ |

தஸாசுஜ்ஞாநஹவெராமுஃ ஜவஹகெவஹமுஃ ||

தேவி கேட்கலுற்றான் :—காருணியமெனும் அமுதக்கடலாகிய தேவேசா ! எந்த ஞானிகள் மரிக்கின்றார்களோ அவர்கள் நிலை எப்படிப்பட்டதாகும் ? சொல்லுவீராக ”

ஔவாஸுதவாமி,

“ஹேஹாநெஜோநிநாவாண்யாஸு வாவாஸுமகிவோவ்யுதே |
யாடிஸுதௌவெததௌகாஜோநீஸுநஹுவேஸு |
வஸாதுணெநுமஹதேநீஸுமஹமஹஸுமஹி |
ததஸீஸுஸுபபாபொநீஸுமஹிநாந்யா |
ததொநஸுதிஸுஸாரொநாந்யாஸிவஹவிதம் ||

ஈசுவரன் சொல்லலாயினார் :—தேகாந்தத்தில் * ஞானியால் புண்ணியபாவங்களின் பலம் அடையப்படுகின்றது. எப்படிப்பட்ட பலம் உண்டாகின்றதோ, அதைப் புகித்து ஞானி மறுபடியும் பிறப்பான். பிறகு அவனுக்கு புண்ணியத்தினால் சித்தர்களோடு சேர்க்கையுண்டாகின்றது. அதன்பின் சித்தர்(மோகூத சித்தியை யுடையவர்)களது கிருபையால் யோகியாகின்றான்; வேறுவிதத்தாலாகிறதில்லை. அதனால் சம்சாரம் நசிக்கிறது. வேறுவிதத்தினால் நசிக்கிறதில்லையென்று ஈசுவரனார் சொல்லப்பட்டது.”

ஹேவ்யாவாமி,

“ஹேநாஹேவஹிநோக்ஷஹவஹிஜோநிநாஸுதா |
நகயஸுஸுதிததொபொமஸுஸுதொஹவெஸு ||

தேவி கேட்கலுற்றான் :—வேறுவிதத்தினால் சித்திக்கிறதில்லை. ஞானத்தினாலேயே எப்போதும் மோகூதமுண்டாமென்று ஞானிகள் சொல்லுகின்றனர். ஆகையால் யோகமெப்படி மோகூதத்தைத் தருவதாம் ?”

ஔவாஸுதவாமி,

“ஹேநெநெவஹிநோக்ஷாஹி
ததவாஸுதௌநாந்யா |

* இங்கே ஞானிகளென்றது திடாபரோக ஞானமில்லாதவர்களை.

ஸவெபுஷணிவெழை ந ஹயொவயதிதவறிபுதிபி !

விநாயுறெநவீபெபுண கூபுஜபலோபுயாபாபு !

தமுபொமெநராணி தஜ்ஜோ க் கொகூபாயெநாவெபு||

சசுவரன் சொல்லாயினார்:— ஞானத்தினாலேயே மோகஷ முண்டாமென்னும் அவர்கள் வாக்கியம் வித்தியாசமுடையதன்று சகலரும் வாரினாலேயே ஜயமுண்டாமென்று கூறுகின்றார்கள். ஆயினும் யுத்தமுல் வீரிய(பல)முரின்றி எப்படி ஜயத்தையடையக்கூடும்? அதுபோல * யோகமின்றியஞானம் மோகஷத்தின் பொருட்டாகாது.” என்பதாம் அப்படியானால் ஜனகாதிதருக்கு யோகமில்லாமலும் பிரதிபந்தமின்றிய ஞானமும் மோகஷ

* இது யோகச்சோபநிஷத்த்வாக்யம். இக்கவசம் யோகம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாமென்பது “யோகமின்றிய ஞானம் வாய்ம. மோகஷத்தைத் தருவதாம்” என்று யோகத்தத்துவோபநிஷத்திலும் “அபேஹன்மங்களிலப்பியதிக்கப்பட்ட ஞானத்தால்யோகம் அடையப்படுகின்றது. [ஞானம் யோகசாதனமாமென்பதைப் பகவந்தீதையின் கக-வது அத்தியாயத்தினது முதல் சுலோகபாஷியத்திற்குண்க] ஞானமே ஒரு ஜன்மத்தி லகஷ்டிக்கப்பட்ட யோகத்தினாலேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் யோகத்தைப் பார்க்கிலும் மேலானதில்லை. யோகமாய்க்கமே மோகஷத்தைத் தருவதா” மென்று யோகச்சோபநிஷத்திலும், “யோகியானவன் தவமுடையார், ஞானிகள் (சாந்திரப் பரிநிபுடையார்), கர்மிகள் (அக்கினி ஹோத்திராதி கர்மஞ்செய்ய்வார்) என்னும் இவர்களைப்பார்க்கிலும் மேலானவனாக மதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். ஆகையால் ஓ! அர்ச்சகனா! நீ யோகியாகக்கடவாய்.” என்று பகவந்தீதையிலும், “மன்னியயோகத்தன்னால் ஞானம் வந்தெய்துமந்த; வுன்னருஞானத்தன்னால் யோகமவந்தெய்தினெய்து; மின்னவையிரண்டுங் கைவந்திறைஞ்சிடுஞன் நனக்கியான்ம; நன்னியனல்லனன்னேனன் னன்னுடனெருவானேன்” என்றும், “இன்னணம்பிரமமாகுஞ்சாங்கியமிசைத்தோமீதின், மன்னுமனைத்தைச்செத்தன் மாண்புடையோசகமாகும்; பன்னரும் ஞானம்யோககாரணம் பழிப்பியோகத் துன்னுதற்காயுனகாரணமாகித்தோன்றும்” என்றும், யோகியாடைந்த முத்திச்சாங்கியருற்றுவாழ்வர்; சேகெறியோகத்தோசொங்கியத்தெளிவு தன்னை; யோகமாயெண்ணிடுஞரைத் தத்துவமறிக்கோரென்னச்; சோகமோகங்கன்சொற்றதொல்லையாமுனிவர் சொல்வார்” என்றும் கூறிய புராணத்திலும், “யோகத்தினால் விஞ்ஞானம் சித்திக்கின்றது. ஞானத்தினால் யோகம்பிரகாசிக்கின்றது. ஞானயோகத்தால் மோகஷம் இலபித்

32

வனதெவாநெய்வபஹவொநீவபொநிமதாஸவி |

ஜோநநிஷாஹ்வாராவ்ராவாஃ வஹவாஹ்வபொமதஃ ||

அனுபோல தர்மனியாதன் முதலிய ஏழுருத்திரர்களும் பை
லவகர்முதலியோரும், மைத்திரேயி, சுலபை, சார்ங்கி, சான்
டிஸி, தபஸ்ஸினியென்னு மிவர்களும் மற்றுமநேகரும் முன் அப்
பியசித்தயோகத்தால் மேலாகியஞானதிஷ்டையை அடைந்தனர்”
என்பதாம்.

அன்றியும், முற்பிறப்புநிலில் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட யோகாப்
பியாசத்தின் புண்ணியதாரதம்மியத்தால் சிலர் பிரஹ்மபுத்திரத்
தன்மையையும், சிலர் தேவரிஷித்தன்மையையும், சிலர் பிரஹ்
மரிஷித்தன்மையையும், சிலர் முனித்தன்மையையும், சிலர் பக்
தத்தன்மையையும் அடைந்தவர்களா கிருக்கிறார்கள். அதில்
உபதேசமின்றியும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமுடையவர்களானார்கள்.
அப்படியே, இரணியகர்ப்பர், வசிஷ்டர், நாரதர், சனற்குமாரர்,
வாமதேவர், சுதர்முதலியோர் பிறப்பினாலேயே கித்தர் (மோக்ஷ
சித்தியைப் பெற்றவர்) களானாருென்று புராணமுதலியவற்றிற்
கேட்கப்படுகின்றது. பிராஹ்மணனே மோக்ஷாதிகாரியென்று
யாது புராணமுதலியவற்றிற் கேட்கப்படுகின்றதோ, அது அநியோகி
(யோகமில்லாதவர்)களது பக்ஷமாம். அது கருடபுராணத்தில்,

“பொமாஷ்யாவொநுணாஹ்வபொமதஃ

நாவஜிநாஹ்வாராவ்ராவாஃ |

பொமஸ்யுவாவ்யபெகஷாஃ

ஸஹவெஸ்யாஹ்வபொமதஃ ||

ஜன்மந்திரத்தில் செய்யப்பட்ட யோகாப்தியாசம் எந்த
நரர்களுக்கு இல்லையோ, அவர்களுக்கு யோகத்தைபடையும்
பொருட்டுச் சூத்திரர் வைசியர்முதலிய கிரமமுண்டு.

வ்ரீக்ஷாஹ்வபொமதஃ க்ஷேத்ரிகி அநெதாவெஸ்யாவ்வபொமதஃ |

கதஸுக்ஷத்ரிபொவிஷ்ஃ க்ஷவாஹ்வபொமதஃ ||

ஸநிதீத்தன்மையினின்றும் சூத்திரத்தன்மையை யடைக
றான். அதினின்றும் வைசியத்தன்மையை யடைகிறான். அதி

னின்றும் கூத்திரியனும் விப்பிரனுமாகின்றான். அதினின்றும் கிருபாஹீன (தையயில்லாதவ)னாகின்றான்.

சுநஞ்சாந்ஸுதொயஜா சுநிந்நாஹீதகஃபரஃ |

ததொஜாநிசுநிஹி பொநீசுநிந்நாஹிஃ ||

அதனின்றும் வித்துவானாகிய பிராஹ்மணனாகின்றான். ஸ்மிருதனும் (ஸ்மிருதியை யநுசரிக்கிறவனும்) பாகஞ்செய்பவனுமாகின்றான். அதன்பின் கர்மநியாசி (சந்தியாசி)யாகின்றான். அதினின்றும் ஞானித்தன்மையை யடைகின்றான், இவ்வாறு யோகி கிரமமாக முக்தியடைகின்றான். (சூத்திர வைசியாதிக்கிரமமாக யோகியாய் முக்தியை யடைகின்றான் என்பது பொருள்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் யோகத்தில் சகலருக்கும் அதிகாரம் கேட்கப்படுதலால், யோகத்தினுண்டாகிய தத்துவ ஞானத்தினால் சகலரும் முக்தியடைகிறார்களென்பது சித்தம்.

“ஸாந்நாந்ஸீதாந்ஸெதெறயொஹ்நெஷாந்ஸிஜாயதெ |

சுநஞ்சாந்ஸுதொயஜாநிசுநிஹி ||

யோகபிரஷ்டன் புனிதமாகிய ஸ்ரீமான்சன் வீட்டிலேனும் யோகிகளது வீட்டிலேனும் பிறக்கிறான்” என்னும் பகவானது வாக்கியத்தால் யோகிகளுக்கு பிரஷ்டர் (யோகத்தினின்று நழுவினவர்)களாயினும் சூத்திரராதிக் கிரமமில்லை. இவ்வளவில் அமைதிபெறுவாம். (கரு)

(அ-கை) பிராணமனோலயமின்றி மோகும் சித்தியாதென்று சொல்லப்பட்டது. அதில் பிராணலயமுண்டாயின்மனோலயமுமுண்டாமென, அதன் (பிராணனது) இலபக்கிரமத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ஜாந்நாஸாஷாந்நாஸதெஷாந் சுந்நாஹீதகஃபரஃ |

ஸ்மிந்நாஸதெஷாந்ஸுந்நாஹிஃ ||

(இ-ங்) எப்போதுமே (‘‘ஸாந்நாஹிஃபரஃ’’ என்று சொல்லப்பட்ட நல்லாஜ்ஜியமும் தர்மமுள்ள தேசமும்’’ என்று சொல்லப்பட்ட

* இது யோக சிநோபநிஷிதவாக்கியம்.

சுழுமுனைமார்க்கத்தால் வாயு பிரஹ்மரந்திரத்தில் ஒங்குகின்றதோ, அப்போது இராப்பகல் வடிவமாகிய காலமில்லாமையால் “சுழுமுனை காலத்தைப் புசிப்பதாயிருக்கின்றது” என்று சொல்லப்பட்டது. எது வரையிலும் பிரஹ்மரந்திரத்தில் வாயுவொடுங்குகின்றதோ, அதுவரையிலும் யோகிகளுக்கு ஆயுள்விருத்தியுண்டாகின்றது. நீண்டகாலம் சமாதியை அப்பியசுத்த யோகியானவன் முன்னமே மரணகாலத்தை யறிந்து பிரஹ்மரந்திரத்தில் வாயுவைக் கொண்டுபோய்க் காலனை நிவர்த்திக்கிறான். சுவேச்சையாகத் தேகத்தியாகமும் செய்கிறான் என்பதாகருத்து.

(அ-கை) இதுவுமது:—

* இராஸவ திஸஹஸுரணி நாவீ இராசாணிபஜூரெ |

ஸாஷா டோராஸாஸிஸகூடு ரெஷாஸெ வதிரயகூகா: ||

(இ-ன்) பஞ்சரத்தில் (பஞ்சரம்போல் நரம்பு எனும்பு முதலியவற்றால் சுட்டப்பட்டிருக்கும் சரீரத்திம்) † எழுபத்திராயிரம் நாடித்துவார (வாயு பிரவேசிக்கும் மார்க்க)ங்ககரிருக்கின்றன. அவற்றுள், சுழுமுனை யென்னும் மத்தியநாடி, சாம்பவி சக்தியாம். மற்றவை (இடைபிங்கலை முதலியன) பிரயோஜனமில்லாதவாம் (முற்கூறியபிரயோஜனமில்லாமையால்).

* இது போகச்சிகோபநிஷத்வாக்கியம்.

† எழுபத்திராயிரம் நாடிகளுள் சுழுமுனை, இடை, பிங்கலை, குகு, சரச்சுவதி, யசகவினி, புஷ்பை, விசுவோதரை, வருணை, அத்திசிங்ஙவை, பயசுவினி, சங்கினி, காத்தாரை, அலம்புடை யென்னும் பதினான்கும் முக்கியமானவைகள். அவற்றுள்ளும் சுழுமுனை, இடை, பிங்கலையென்னும் மூன்றும் பிரதானமாம். அவற்றுள்ளும் குற்றமற்ற சுழுமுனைநாடி மிகப் பிரதானமாம் இதனையே பிரஹ்மநாடியென்பர். அப்பதினான்கு நாடிகளின் இலக்கணம் வருமாறு:—

(க) முதலின் நடுவில் வீணாதண்டமென்னும் எலும்புக்கூடு ஒன்று சிவசுவரையிலும் பொருந்தியிருக்கின்றது. அந்த எலும்புக்கூடாகிய மேருவின் மத்தியில் சிவசின் நடுவழிபுரந்து புருவநடுவரையிற் பொருந்துகின்ற சூக்ஷ்மமாகிய துவாரம் ஒன்றிருக்கின்றது அதுவே பிரஹ்மநாடியென்னும் சுழுமுனையாம். அதற்குத் தேவரை சிவன் இது

இதனால் பக்தர்களுக்கு ஸம்-சுகம், ஸவதி உண்டாகின்றது. ஆகையால் இது சாம்பலியாம். அல்லது இது சம்புவாகிய ஈசுவரனதாயால் சாம்பலியாம். அல்லது தியானத்தினால் சம்புவையடைவிப்பதாயிருத்தலால் சாம்பலியாம். அல்லது சம்புவின ஆவிப்பாவத்தை யுண்டாக்குவதாயிருத்தலால் சாம்பலியாம். அல்லது ஸம்-சுகவழுவாய் ஸவதி-திற்கின்றது. ஆகையால் சாம்

“சுழுமுனைபடி இரண்டு காற்பெருகிரலினின்றும் மூலாதாபரியந்தம் இருவகையாகவும் மூலாதாமுதல் ஒருவகையாகவும் பத்தாதாங்களை யடைந்து துவாதசாந்தாவரை மேற்செல்வதாயிருக்கும்” என்று சித்தாந்த சாராவளியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(உ) சுழுமுனைக்கு இடதுபாகத்திலிருப்பது இடை. அது இடது நாசியில் வியாபித்து நிற்கும். தேவதை விவ்ஹு.

(ஈ) சுழுமுனைக்கு வலப்பாகத்திலிருப்பது பிங்கலை. அது வலது நாசிவரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை பிரஹ்மா

(அ) சுழுமுனைக்கு முன்னிருப்பது குது. அது குர்ப்பம்வரையிற் பொருந்திநிற்கும். பின்புறமிருந்து உற்பத்தியானதாயினும் சுழுமுனையின் முன்பாகத்தைச் செவ்வையாடடைந்து ஆண்டுநிலையாதம் சென்றிருக்கிறது. தேவதை அக்ஷரி பிருதிவியென்றும் கூறுவர்.

(இ) சுழுமுனைக்குப் பின்னிருப்பது கரக்கவதி. அது நாவலவு பொருந்திநிற்கும். தேவதை விராட்டி

(ஈ) இடைக்கு முன்னிருப்பது அந்திச்சிவனாய் அது இடதுகாற்பெருகிரலளவு பொருந்திநிற்கும். தேவதை வருணன்.

(எ) இடைக்குப் பின்னிருப்பது காத்தாரி. அது இடதுகண்வரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை சக்ரிான். இத்திரனென்றும் கூறுவர்.

(அ) பிங்கலைக்கு முன்னிருப்பது யசகவீளி. அது வலதுகாற்பெருகிரலளவு பொருந்திநிற்கும். தேவதை சூரியன். பிரஹ்மாவென்றும் கூறுவர்.

(ஈ) பிங்கலைக்குப் பின்னிருப்பது பூதவடி. அது வலது நேத்திரம்வரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை திக்கு. ஈசுவரனென்றும் கூறுவர்.

(க) அத்திலிங்குவை குருவென்னும் இரண்டு காட்களுக்கும் மத்தியில் விசுவோத(ரீ)ராதென்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது முகம்வரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை அக்ஷரி.

பலியாம். அல்லது சம்புவாகிய ஆத்மாவின் தாயிருத்தலால் சாம் பலியாம். அல்லது சித்து வெளிப்படும் ஸ்தானமாயிருத்தலால் சாம்பலியாம். அல்லது தியானத்தால் ஆத்மசாக்ஷாத்காரத் திற்கு ஏதுவாயிருத்தலால் சாம்பலியாம். (கஅ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

வாயுஃவரீவிரிதொயஸூரீதி நாஸஹகூணயீழ் |

வொயயிக்ஷாஸுஃஷு ஜாயாஃ வு விஸூரீதிரொயதஃ ||

(இ-ள்) வாயு அப்பியாசிக்கப்பட்டதாகுமாயின் ஜடராக்கி னியுடன் குண்டவிசத்தியை விழிப்பித்துப் பிரதிபந்தமின்றிச் சுழுமுனையிற் பிரவேசிக்கும்.

வாயுசுழுமுனை(சரஸ்வதி)யிற் பிரவேசிக்கும்பொருட்டு அத ன் அப்பியாசம் செய்யவேண்டுமென்பது பொருள். (கக)

(அ-கை) இதுவுமது:—

ஸஃஷு ஜாயாஹிநிப்ராணெ ஸிபூதெயவஜெநாநதீ |

சுந்யூயாக்ஷிதாராஹ்யாஸாஃ வுபாஸெவபொயிநாஃ ||

(கக) யசுவினிரிசுதுவென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் வருணை(வா ருணீ)யென்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது குண்டவிக்குக் கீழும்மேலு மாகச்சரீரமெங்கும் பொருந்திநிற்கும். தேவதை வாயு.

௨௨. பூஷைசாச்சுவதியென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் பயசுவினி யென்னும் நாடியிருக்கின்றது அது வலதுசெவிவரையிற் பொருந்திநிற்கும் தேவதை பிரஜாபதி.

(கக) காந்தாரி சரச்சுவதியென்னும் நாடிகளுக்கு மத்தியில் சுங்கினி யென்னும் நாடியிருக்கின்றது. அது இடதுசெவிவரையிற் பொருந்தி நிற் கும் தேவதை சந்திரன்.

(கச) கந்தமத்தியில் அலம்புடை நாடியிருக்கின்றது. அது குதம் வரையிற் பொருந்திநிற்கும். தேவதை வருணன். சூரியனென்றும் ஆத் மாவென்றும் கூறுவர்.

இந்நாடிகளெல்லாம் கந்தத்தினின்றும் அரசிலையின் நரம்புகளைப்போ லக் கிளைகளையாய்பிரித்து போகின்றன.

இது தரிசுநேபநிஷதம், சாண்டில்யோபநிஷதம், சூதசங்கிதை முதலியவற்றிற்கு நியதாம்.

(இ-ள்) பிராணன் சுழுமுனையிற் செல்லுவதாகும்கால் மனோன்மணி (உன்மனியவன்னை) சித்திக்கின்றது. அப்படியில் லையாயின் (பிராணன் சுழுமுனையிற் செல்லுவதாகாவியின்), மற்ற (சுழுமுனைக்கந்தியமாகிய) அப்பியாகங்கள் ஸ்யாக் (யோகாப்பி யாகி)களுக்குப் பிரயாசத்தின்பொருட்டே யாகின்றன.

(அ-கை) இதுவுமது:—

பவநொவாயுதெபெந நெவெவெநவாயுதெ |

தேஹுஸாயுதெபெந பவநெவெநவாயுதெ || ௨௪ ||

(இ-ள்) எந்தயோகியால் பிராணவாயு கட்டப்படுகின்றதோ அந்தயோகியால் மனமும் கட்டப்படுகின்றது. எவனும் மனம் கட்டப்படுகின்றதோ, அவனும் பிராணனும் கட்டப்படும்.

மனம் பிராணனென்னும் இரண்டில் ஒன்றைக் கட்டினால் இரண்டும் கட்டப்பட்டதாமென்பது பொருள். (உக)

(அ-கை) இதுவுமது:—

வெவதாபவநாமிதுஸ்ய வாஸநாபவநிரணஃ |

தவொவி-தநஷ்டவனகவிரிஸ்தா வாஸநாமிதமஸ்ய || ௨௫ ||

* (இ-ள்) சித்தம் பிரவிருத்தித்தற்கு வாசனை (வாசனை=சம் ஸ்காமம்) பிராணவாயுவென இரண்டு எதுக்கவிருக்கின்றன. அவ ற்றுள், ஒன்று நஷ்டமாயின் அவ்விரண்டும் நசிக்கும்.

வாசனை நசித்தால் வாயு சித்தம் என்னுமிரண்டும் நசிக்கும். சித்தம் நசித்தால் வாயு வாசனையென்னுமிரண்டும் நசிக்குமென் பது அபிப்பிராயம். அது வாசிஷ்டத்தில்,

“வெவீஜ்ஜொராதேமிதுஸ்ய ப்ராணஹுத தவாஸநெ |

வனகவிரிஸ்தா தவொவி-தநஷ்ட கதிபொவெநிதமஸ்ய ||

இராமா! சித்தத்திற்குப் பிராணசலனம் வாசனையென்று இரண்டு காரணங்களுண்டு. அவற்றுள், ஒன்று நஷ்டமானால் இரண்டும் உடனே நஷ்டமாகும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. அதிற்றானே,

யாவநிலிஓநெநாநதாவவாஸநாக்ஷயஃ |
நக்ஷணாவாஸநாபாவஹிதா தாவஸாஸிதி ||

மனம் * ஒடுங்காதவையில் வாசனை நசியாது. வாசனை
நசியாதவையில் சித்தம் நசியாது.

நயாவஹிதிவிஜ்ஜாநம் நதாலஹிதொவஸஃ |
பாவநஹிதொவஸஸெந தாவதகுவெடிநம் ||

தத்துவஞானமுண்டாகாதவையில் சித்தம் நசியாது. சித்
தம் நசியாதவையில் தத்துவஞானமுண்டாகாது.

பாவநவாஸநாநாஸஸாவததாமஸிஃ |
பாவநததஸவ்ராவிநததாவவாஸநாக்ஷயஃ ||

வாசனை நசியாதவையில் தத்துவஞானமுண்டாவதேது?
தத்துவஞான முண்டாகாதவையில் வாசனாக்ஷயமுண்டாகாது.

ததஜ்ஜாநஃநெநாநாஸொவாஸநாக்ஷயவவ |
ஸிஸிஸாரணதாமகவா டிஸிஸாய்யாஸிஸிதாநிதஃ ||

தத்துவஞானம், மனோநாசம், வாசனாக்ஷயமென்னுமிவை
களை ஒன்றற்கொன்று காரணத்தன்மையையடைந்து சாதித்
தற்கரியனவாயிருக்கின்றன.

தயவநெதஸஸெநாநததவஹிதொவஸஃ |
தாவநததஸவ்ராவிநததாவதகுவெடிநெதஃ ||

ஆகையால் இம்முன்றும் எதுவையில் சமமாய் அடிக்கடி
அபிரியுக்கம்பாட்கில்லையோ, அதுவையில் நன்றாய் ஆகிரயிக்
கப்படு மிவற்றால் தத்துவஞானத்தினைடை வுண்டாகாது என்று
வெதிரேகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (உஉ)

(அ-சை) இதுவுமது:—

நெநாபத விசிபெத வவநஹித விபெத |
வவநெநாவிபெதபத நெநாபத விசிபெத || உஉ ||

* இப்படியே அக்ஷரபூரணபரிஷத்திலும் முக்திகோபநிஷத்தி
லும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(இ-ள்) அவற்றுள் (மனம் பிராணனென்னுமிரண்டனும்), ஒன்றின் நாசத்தால் மற்றதன் நாசமும், ஒன்றன் பிரவிருத்தியால் (வியாபாரத்தால்) மற்றதன் பிரவிருத்தியுமுண்டாகின்றன. (மனம் பிராணனென்னும்) அவ்விரண்டும் இலயமாகாதிருக்கின், இந்திரியவர்க்கங்களின் விருத்தியும் (இந்திரியசமூகங்கள் தத்தம் விஷயங்களிற் பிரவிருத்தித்தலும்), அவ்விரண்டும் இலயமாயின் மோகூதபதத்தின் சித்தியுமுண்டாம். (அவை இலயமாகுங்கால் புருஷன் சொரூபத்தில் நிலைத்தலாலென்பது பொருள்).

“ததூவிலாயுபேவநஸுநாஸஃ

ஷஷாமபொமாயிநிஷேவணேந |

தெநாவிநாஸஸுமரொஃவஸாஷா

நிஷேஷோதேணஸுஸாயுஷவ ||

(பிராணன்மனமென்னும்) அவ்விரண்டிலும் பிராணனது நாசம் ஷடங்கமுதலியவற்றின் அப்பியாசத்தால் சாதிக்கத்தக்கதாம், மனோநாசமோ குருப்பிரசாதத்தால் நிமிஷமாதிரத்தால் நன்றாய்ச் சாதிக்கத்தக்கதேயாம்.” என்னுமிது யோகபீஜத்தில் மூலசலோகத்திற்கும்கீத சலோகமாம். (உரு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* ராஸஸுதேநஸுஸெஷவ வந்நுக்ஷாஸுஸாவதஃ |

ரஸஸாஸவெஷாநோஸவஸு கிஷலிஷுதிஸுதயெ || உசு ||

(இ-ள்) இராசத்திற்கும் (பாதாசத்திற்கும்) மனத்திற்கும் சுபாவமாகச் சஞ்சலத்துவமுண்டு. இராசம் கட்டுப்பட்டால் சித்தம் கட்டுப்பட்டதாகின்றது. அதனால் உலகத்தில் எது சித்தியாது? (எல்லாஞ்சித்திக்குமென்பது பொருள்.) (உசு)

(அ-கை) அதனையே கூறுகின்றார்:—

* தேஷமிதேதாஹராதேஷுராயுதேதாஜீவயதிஸுயு |

வஸுஷேவவரதாஸதே ரஸஸாவாயுஸாவாயுதி || உஎ ||

* இவ்விதனும் வாகோபநிஷத்வாக்கியங்கள்.

(இ-ன்) பார்வதி! இராமமும் வாயுவும் மூர்த்திதமாயின் வியாதினைப் போக்குகின்றன. மிருதமாயின் சுடரம் (தமதுசாமர்த் தியத்தால்) வெகுதானம் தீயிப்பிழ்கின்றன. பத்தமா (கட்டுப் பட்டனவாகுமா) மின் ஆகாயத்தில் அஞ்சித் துந்தன்மையைத் தருகின்றன.

ஓ ஹ்ரிசி சேஷத்தனின் எய்தத்தத்தால் (சபலாந்தால்) பெரிய இராமமும் சும்பகங்கனின் எய்தத்தில் இரேசகம் பிவர்த்திக்கப்பட்ட வாயுவும் மூர்ச்சிதமெனப்பெயர். பம்பவதிய இராமமும் பிரஹ்மாத்மரத்திலொடுங்கிய வாயுவும் மிருதமெனப்பெயர். கிரியா விசேஷத்தால் குவினைவடிவமாகச் செய்யப்பட்ட இராமமும் தாரணாவிசேஷத்தால் புகுவனத்தில் தரிக்கப்பட்ட வாயுவும் பத்த மெனப்பெயர்.

(உள்)

(அ-கை) இதுவுமது:—

உதவெஸுபெ-ஹ்ரிசெரமாயம்

ஹதொலிதூ-ஹ்ரிசெரமாயம் |

மலிதூ-ஹ்ரிசெரமாயம்

வினாஹ்ரிசெரமாயம் || உஅ ||

(இ-ன்) மனம் ஸ்திரப்பட்டால் வாயு (பிரணன் ஸ்திர) மாகும். அதனால் (வாயுயின் ஸ்திரத்தன்மையால்) விந்து (சுக் கென்) ஸ்திரமாகும். விந்து ஸ்திரமானால் பரமமும், பின்ட (தேக) த்தின் ஸ்திரத்தன்மையும் உண்டாகின்றது.

(உஅ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

* ஹ்ரிபாணாஹ்ரிசெரமாயம் ஹ்ரிசெரமாயம் || உஅ ||

ஹ்ரிசெரமாயம் ஹ்ரிசெரமாயம் ஹ்ரிசெரமாயம் || உஅ ||

(இ-ன்) சரோத்திரமுதலிய இத்திரியங்களுக்கு மனம் (அந் தக்காணம்) நாதன் (பிரவிருத்திப்பது) ஆம். மனத்திற்குப் பிராணன் நாதனும், பிராணனுக்கு மனோலயம் நாதன். அம்மனோலயம் நாதத்தை ஆசிரித்திருக்கின்றது. (அதாவது மனம் நாதத்தில் ஒடுங்குகின்றது என்பது பொருள்.

(உஅ)

* இது வாகோபநிஷதமாயம்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

செய்யப்படுவாஸுமெனோகூரவெய்யா போஸுமவாவிதேதாதெய்யா
உறவெய்யாணவெய்யா தாநநீஸம்வெய்யாது || ௩௦ ||

(இ-ள்) அவ்விதமே (சித்தலயமே)மோகமென்னும் பதத் திற்கு வாச்சியமாகுக. அந்நியமதத்தால் ஆகாதிருக்க; சித்த லயம் சுழுத்திரிவாரிருத்தலால். பிரானன், மனமென்னும் இர ண்டும் இலயமாகுங்காலத்து அநிர்வாச்சியமாகிய ஆநந்தம் நன் றாய்ப் பிரவர்த்திக்கின்றது. (அநிர்வாச்சிய ஆநந்தமுண்டாஸல் ஜீவன் முத்திரகம் உண்டாகவேசெய்யும். இத்திச்சமுசயமில்லை யென்பது கருத்து). (க.0)

(2-கை) இ.இ.அ.ம.இ.:-

புத்தகம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் |
 ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் || ௩௬ ||

(இ-ள்) சுவாசதிகுவாசங்கள் நஷ்டமாகியதும், சந்தாதிவிஷயக்கிரகணம் நஷ்டமாகியதும், சேஷ்டை(உடற்செய்கை)களாகியதும், விகாசம்(அந்தக்கரணச்செய்கை)களில்லாததுமாகிய இலாபம் (திரியேபாகார அந்தக்கரணவிரூத்தி), யோகிகளுக்கு எல்லாவற்றினும் மேலானதாக விருத்திகின்றது.

வெளிவாயு உள்ளே நிகழிவகித்தல், சுவாசம். உள்ளிருக்
கும் வாயுவை வெளியேயகித்தல், நிசுவாசம். (நசு)

(அ/க) 2. திட்டம்:—

* உழிவுவையுலகத்து அரிசுறாசெய்யுதெவழி தம் |
வாயுயர்வெழுவையுலகத்து அரிசுறாசெய்யுதெவழி தம் || ௩௨ ||

(இ-ள்) சகல சங்கற்ப(மனதின் பரிணாம)ங்களும் நஷ்டமா
யியதும், சகல பெயர்களுக்கும் முற்றிலும் நீங்கியதும், தன்னால்
அழியக்கூடியதும், வாங்கித்தெகட்டா நதுமாயிய ஓர் விலகூதனமா
யிய இலயம் போகுகளுக்கு உண்டாகின்றது. (நஉ)

(அ-கை) இதுவுமது:—

யது ஸ்ரீஷ்டி உபஸூத்ரு ஹதெந்நிபஸநாதந் |

ஸாஸ்திரீ ஸ்ரீஷ்டி உபஸூத்ரு ஹதெந்நிபஸநாதந் || ௧௩ ||

(இ-ள்) எதில் (எந்தவிஷயமாகிய பிரஹ்மத்தில்) திருஷ்டி (அந்தக்கரணவிருத்தி)யிருக்கின்றதோ, அதுதேவ இலயமுண்டாகின்றது. யோகிகளுக்குப் பூதங்களையும் இத்திரியங்களையும் சாகவதமாகவுடையதும், சிவர்கரின் சக்தியென்னும் வித்தையுமாகிய இவ்விரண்டும் யோகிகளுக்கு அலக்ஷியமாகிய (குறிக்கப்படாத) பிரஹ்மத்தில் இலயமடைகின்றன.

சத்தாரியவாதத்தில் அவித்தையில் காரியசமூகங்களிருத்தலால், பூதங்களையும் இத்திரியங்களையும் சாகவதமாகவுடையதென்றார்.

(அ-கை) இதுவுமது:—

உபொரஸூதிபு ஸஹு: கீஷ்ரஸஹுபகஷணம் |

ஸவாநவ. ஸாஸநோதூநா ஸபொவிஷயவிஷ்ருதி || ௧௪ ||

(இ-ள்) இலயம் இலயமென்று அநேகம் கூறுகின்றனர். அவ்விலயத்தின் சொருபம் எப்படிப்பட்டதெனின், அதனைக் கூறுகின்றார். மறுபடியும் வாசனை யெழும்பாமைநால் சத்தமுதவிய விஷயங்ளையாவது, திரியமாகார (திராவிட்கம்படுபொருள்) வடிவமாகிய விஷயங்க்ளையாவது மறத்தல், இலயமாம். அதாவது இலயமென்னும் சப்தத்திற்குப் பொருளாம். (௧௪)

(அ-கை) இதுவுமது:—

வெஹாஸூபுராரணாநி ஸாஸ்திரீ மஹிஷாஸூப |

வனகெஷ்ரீரஹஸீரஹு மஹாசூபாசூபாஸூப || ௧௫ ||

(இ-ள்) நான்கு வேதங்களும் ஐயு சாஸ்திரங்களும் பகிணெண்புராணங்களும் (அநேகம் புருஷர்களால் அநியுத்தக்களவாயிருத்தலால்) சாமானிய கணிகை (வேடு)யைப் போன்றனவாம். சாம்பவிழுத்திரை யொன்றே (புருஷவிசேஷனு லநியத்தக்கதா யிருத்தலால்) குலஸ்கிரீயைப்போல் இரகசியமானதாம். ()

சாம்பவிழுத்திரை.

(அ-கை) சித்தலயத்தின்பொருட்டுப் பிராணலயத்தின் சாதனவடிவமாகிய முத்திரைகளைச் சொல்லக்கூடுதி, அவற்றுள் சாம்பலி முத்திரையைக் கூறுகின்றார்:—

* கனகநாடு-கந்திராவை விற்பது-வீழ்ந்து செஷொதெஷுவஜி-தா |
வளஷொஸாஸாண்டலீசுஜா வெடிஸாலெஷு-மொவிதா ||

(இ-ள்) உள்ளே (ஆதாரமுதல் பிரஹ்மரத்திரம்வரையிலுள்ள சக்கரங்களுள் தன்னுற் கொள்ளப்பட்ட சக்கரத்தில்) இலக்கிய மு(அந்தக்கரணவிருத்தியு)ம், வெளியில் (தேகத்திற்கு வெளிப் பிரதேசத்தில்) மூடுதலும் திறத்தலுமில்லாத திருஷ்டி (கண்பார்வை)யுமாக விருத்தல் எதுவோ, அப்படிப்பட்ட இது (சிவப்பிரபை அல்லது சிவாவிரப்பாவத்தையுண்டாக்குவதென்னும்) சாம்பலிமுத்திரையாம். இது இருக்குமுதலிய வேதங்களிலும் சாங்கியபாதஞ்சலமுதலிய சாஸ்திரங்களிலும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாம்.

சித்தம் தியேயாகார(தியானிக்கப்படும் பொருள்வடிவ)மாகப் பிரவேசிக்குந்நால் மூடுதலும் திறத்தலுமின்றிப் திருஷ்டியுண்டாகின்றது. (ந.சு.)

(ஆ-கை) சாம்பகிமுத்திரையை யருவதித்துக் காட்டுகின்
றார் :—

† சுதந்திரக் கருவியின் மதித்துப்பவனொ பொழீயடிவதுகெ
 டிவெட்டிநின்றுதாரயா பவறிரயிவசுநுபசுநுவி |
 சுவெய்வசுமாமலைவவநிலாஸூர ஸ்ரீமாதாநுரொ
 மருநிபாசுநுவிதுகண்ணஸூரநி தத்துவநுமாமலை ||

(இ-ள்) எந்த அவஸ்தையில் உள்ளோ (அநாஹதபதம் முதலியவற்றில்) இருக்கும்(சுருணைசுவர முர்த்திமுதலியவை, அல்லது தத்துவமளிமுதலியவாக்கியத்தின் இலக்கியமாகிய ஜீ

* இது சாண்டிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

† இது காண்டிஸ்யோபநிஷத் வாக்கியம்.

